

प्रकारक—  
चम्पालाल थांडिया—मन्त्री  
श्रीजवाहरभाट्टसमिति, भीनासर  
( बीकानेर )

प्रति	}	प्रथमावृत्ति	}
१०००		कातिक पूर्णिमा वि० सं० २००३	
		तारीख ६ नवम्बर १९४५.	

मुद्रक—  
चिम्मनमिह लोढ़ा  
श्री महावीर प्रिंटिंग प्रेस,

## ❀ विषय-सूची ❀

—०—

१—सूत्र-परिचय (क) ...	...	...	१—१३
२—     "     (ख) ...	...	...	१४—२४
३—सम्यक्त्वपराक्रम ...	...	...	२५—३२
४—अध्ययन का प्रारम्भ ...	...	...	३६—
५—पहला घोल—संवेग ...	...	...	४६—१३५
६—दूसरा घोल—विवेक ...	...	...	१३६—१५४
७—तीसरा घोल—धर्मभ्रष्टा ...	...	...	१५५—२०६
८—चौथा घोल—सेवा ...	...	...	२०७—२४२

---

—

## -: निवेदन :-

श्री जवाहरकिरणावली की आठवीं किरण पाठकों के कर-कमलों में पहुँचाते हुए हमारे दर्प की सीमा नहीं है। आशा है पाठकों के लिए यह विशेष उपयोगी साबित होगी।

प्रसुत किरण में परमप्रतापी स्वर्गीय जैनाचार्य श्री १८८८ श्री जवाहरलालजी महाराज के उन महत्वपूर्ण प्रवचनों का संग्रह है, जो उन्होंने षाठियाबाड़ में किये थे। यों तो सम्पूर्ण उत्तराध्ययनमूत्र ही परमोपयोगी और जीवन को उन्नत बनाने वाली सुन्दर शिक्षाओं में परिपूर्ण है; मगर सम्यक्त्वपराक्रम नानक २६ वीं अध्यायन तो ग्रास नौर में बड़ा ही गम्भीर और शाठव्य है। इसी अध्यायन पर यह प्रवचन किये गये हैं। इस अध्यायन में जैनधर्म का सारतत्त्व आ जाता है। फिर पूज्यश्री ने जिस उत्तमता के साथ इस अध्यायन के विभिन्न दोलों पर प्रकाश डाला है, वह तो पढ़ते ही बनता है। इन दोनों पर इतनी सुन्दर और विस्तृत व्याख्या अभी तक किसी ने नहीं की थी।

इस अध्यायन में ७३ दोल हैं और सभी दोल धार्मिक और सामाजिक हैं। पूज्यश्री ने उनका व्यापक व्याख्यान करने हुए उन्हें १०० मान और सरस कर दिया है। पूज्यश्री के विपुल ज्ञानदान मान ३ में इन व्याख्यान का बहुत बड़ा स्थान है। इन पढ़ने समस्त मनुष्य मानने योग्य है। यह पूज्यश्री का एक 'कनक दोल', 'वचन'।  
 व्याख्यान 'कनक' और 'कनक'।



# सम्यक्त्वपराक्रम

## सूत्रपरिचय

( क )

श्री उत्तराध्ययनसूत्र के 'सम्यक्त्वपराक्रम' नामक २६ वें अध्यायन के विषय में यहाँ कहना है। इस अध्यायन का अर्थ बहुत विस्तृत और विशाल है। मगर पहले यह देख लेना चाहिए कि श्री-उत्तराध्ययनसूत्र किस प्रकार बना है? यह बात जानने से इस पर प्रीति और रुचि उत्पन्न होगी।

परम्परा के अनुसार कहा जाता है कि उत्तराध्ययनसूत्र भगवान् महावीर की अन्तिम वाणी है। विचार करने पर यह कथन सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि समग्र सूत्र के अर्थ के कर्ता—अर्थागम के उपदेष्टा—अर्हन्त भगवान् ही माने जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख पाया जाता है कि—

अन्यं भामइ अरहा, मुत्तं गुन्थइ गणहरा ।

अर्थात्—अर्हन्तों की अर्थ रूप प्ररूपणा को हा गण  
के रूप में गृह्यते है ।



# सम्यक्त्वपराक्रम

## सूत्रपरिचय

( क )

भी उत्तराध्ययनसूत्र के 'सम्यक्त्वपराक्रम' नामक २६ वें अध्यायन के विषय में यहाँ कहना है। इस अध्यायन का अर्थ बहुत विस्तृत और विराल है। अगर पहले यह देख लेना चाहिए कि भी-उत्तराध्ययनसूत्र किस प्रकार बना है? यह बात जानने से इस पर प्रीति और रुचि उत्पन्न होगी।

परम्परा के अनुसार कहा जाता है कि उत्तराध्ययनसूत्र भगवान् महावीर की अन्तिम वाणी है। विचार करने पर यह कथन सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि ममम सूत्र के अर्थ के कर्ता—अर्यागम के उपदेष्टा—अर्हन्त भगवान् ही माने जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह उद्धृत पाया जाता है कि—

अन्यं भानड अरहा, मुत्तं गुन्धइ गणहरा ।

अर्थात्—अर्हन्त के अर्थ रूप प्रसंगिका को ह' गणहर सूत्र के अर्थ में लेना है।



अतएव यह स्पष्ट है कि उत्तराध्ययनसूत्र के अर्थकर्ता भगवान् महावीर ही हैं। उसके पाठ के कर्ता कोई महास्थविर और सूत्र के पारगामी महानुभाव हैं। भद्रबाहु स्वामी ने इस सूत्र पर निर्युक्ति रची है। अतः यह सब कवन युक्तिमंगत हा प्रतीत होता है।

भद्रबाहु स्वामी द्वारा निर्युक्ति की रचना होने से यह भी प्रकट है कि प्रस्तुत सूत्र भद्रबाहु स्वामी से पहले की रचना है और वह इसे प्रमाणभूत मानते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस सूत्र के प्रति प्रेमभाव भी था, इसी कारण उन्होंने इस पर निर्युक्ति की रचना की और अपना सूत्रप्रेम प्रकट किया है। अलक्षता भद्रबाहु स्वामी के विषय में भतभेद है कि किन भद्रबाहु स्वामी ने निर्युक्ति की रचना की है? लेकिन अगर इस सूत्र के निर्युक्तिकार भद्रबाहु स्वामी चार ज्ञान और चौदह पूर्वों के धारक हों और उपलब्ध निर्युक्ति उनकी ही रचना हो तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने भी यह सूत्र प्रमाणभूत माना है। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत सूत्र अनेक सूत्रों में से उद्धृत और महापुरुषों की वाणी का संकलन है।

निर्युक्ति के पर्याप्त इस सूत्र पर चर्च और अनेक संस्कृत टीकाएँ भी रची गई हैं। सुना जाता है कि इस सूत्र की २६ टीकाएँ लिखी गई हैं। इससे ज्ञात होता है कि भद्रबाहु के परवर्ती आचार्यों ने भी इसे प्रमाणभूत माना है और इसे जनता के लिए विरोध उपयोगी तथा उपकारक समझ कर ही इस पर इतनी टीकाएँ लिखी हैं। इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उत्तराध्ययनसूत्र प्रमाणभूत और अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुत सूत्र का नाम 'उत्तराध्ययन' क्यों पड़ा? यह भी विचारणीय है। 'उत्तर' शब्द अनेकाधवाचक है, परन्तु यहाँ 'क्रम'

अर्थ में विवक्षित है। एक कार्य के बाद जो दूसरा कार्य किया जाता है वह 'उत्तर' कार्य कहलाना है अर्थात् पिछले कार्य को 'उत्तर' कार्य कहते हैं। प्रस्तुत मूत्र आचारांगमूत्र के बाद पड़ाया जाता है। अतः इसे उत्तराध्ययनमूत्र कहते हैं। इस प्रकार मूल आचारांग रहा और उत्तर—उदनन्तर का उत्तराध्ययन ठहरा। इस प्रकार आचारांगमूत्र के बाद पड़ाया जाने के कारण इस मूत्र का नाम उत्तराध्ययन पड़ा है, ऐसा प्रतीत है। परन्तु उत्तराध्ययनमूत्र से पहले भी आचारांगमूत्र पढ़ाने का क्रम शक्यभव आचार्य से पहले का है।

उक्त शक्यभव आचार्य ने दशवैकालिकसूत्र प्रथित किया और वह थोड़े में ही विशेष ज्ञान कराने वाला मूत्र मान लिया गया, तब उत्तराध्ययनसूत्र से पहले आचारांगमूत्र के पठन-पाठन के बदले दशवैकालिकमूत्र के पठन-पाठन का क्रम चलू हो गया। चार मूल सूत्रों में दशवैकालिक भी एक मूल मूत्र गिना गया है और उसके परचाय इस सूत्र का अध्ययन-अभ्यास होता है, इस कारण भी इसे उत्तराध्ययन कहते हैं। ननतब यह है कि दशवैकालिकसूत्र मूल है और वह पहले पढ़ा-पढ़ाया जाता है और उसके उत्तर-अनन्तर इस सूत्र का अध्ययन किया जाता है, अतएव इसे 'उत्तराध्ययन' कहते हैं।

'उत्तराध्ययन' शब्द पर थोड़ा विचार और करें। 'उत्तर' शब्द का अर्थ 'प्रधान' भी होता है। नगर यहाँ 'प्रधान' अर्थ का अपेक्षा 'कर्मप्रधान' अर्थ करना अधिक संगत प्रतीत होता है। अगर 'उत्तर' शब्द का 'प्रधान' अर्थ ही किया जाय तो प्रश्न उपस्थित होता है कि यह मूत्र किन प्रकार प्रधान है और किससे प्रधान है? अगर यह मूत्र 'किने' अन्य मूत्र का अपेक्षा प्रधान है तो क्या कोई मूत्र अप्रधान भी है? ऐसा मानना मत्तव्य है अतएव यह



गुण नहीं बरन् अनुत्तर गुण रहता है। मध्यम में दो के अंक की तरह स-उत्तर और अनुत्तर—दोनों गुण पाये जाते हैं।

यह हुई द्रव्य-उत्तर की बात। द्रव्य-उत्तर की अपेक्षा इस सूत्र का 'उत्तराध्ययन' नाम ठीक हो है, क्योंकि 'उत्तराध्ययन' नाम अनुत्तर की अपेक्षा रखता है और इसका अनुत्तर सूत्र आचारांग है। इन सूत्र से पहले आचारांगसूत्र पढ़ाया जाता है, अतएव यह उत्तराध्ययनसूत्र स-उत्तर है।

भाव-उत्तर की अपेक्षा उत्तराध्ययनसूत्र, पाँच भावों में से ज्ञायोपशानिक भाव में है। ज्ञायोपशानिक भाव में जो सूत्र हैं, उनमें भी कम है। जैसे-आचारांगसूत्र भी ज्ञायोपशानिक भाव में है और उत्तराध्ययन भी ज्ञायोपशानिक भाव में है। किन्तु आचारांगसूत्र पूर्ववर्ती है और उत्तराध्ययन उसका उत्तरवर्ती है। इसी कारण इसे 'उत्तराध्ययन' कहते हैं। आचारांगसूत्र को अगर ज्ञायोपशानिक भाव में न गिना जाय तो दोष आएगा। अतएव यह तो मानना ही चाहिये कि दोनों सूत्र ज्ञायोपशानिक भाव में हैं, तथापि आचारांग-सूत्र अनुत्तर है और उत्तराध्ययन स-उत्तर है, क्योंकि आचारांग सूत्र को पढ़ने के पश्चात् ही उत्तराध्ययनसूत्र पढ़ाया जाता है। इस कथन को मात्र में निर्युक्तिकार को निम्नलिखित गाथा उपस्थित की जाती है—

कम उत्तरेण पणयं आयागन्मेव उवरियाणं तु ।

तन्हाउ उत्तरा त्वलु अन्मयला हाणि लायव्वा ।

मार्ग यह है 'क' इस सूत्र का उत्तराध्ययन नाम पड़ने का कारण यह है 'क' यह सूत्र कम है' है कम का कारण यह भावकम है और भाव म भी ज्ञायोपशानिक भाव में कम है' है

कहा जा सकता है कि यह सूत्र सायोपशमिक भाव में ही क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है—अनुयोगद्वारमूत्र में बतलाया गया है कि चार ज्ञान स्थापना रूप हैं । लेना, देना, समझना—समझाना बगैरह कार्य मुक्तज्ञान से ही होते हैं और अनुज्ञान का समावेश सायोपशमिक भाव में है । इसीलिए यह सूत्र भी सायोपशमिक भाव में है । सायोपशमिक भाव में भी क्रम है । इस क्रम में आचारांगसूत्र प्रथम है और यह उत्तराध्ययनसूत्र उससे पीछे है । और इसी कारण आचारांगसूत्र के परचात् ही यह मूत्र पढ़ाया जाय है । इस कारण इसे 'उत्तराध्ययन' सूत्र कहते हैं ।

यद्यपि क्रम यही है, किन्तु ऊपर उद्धृत की हुई गाथा में निर्युक्तिकार ने 'तु' पद का जो प्रयोग किया है, उससे पूर्वोक्त क्रम से भिन्न क्रम का भी बोध होता है । आचारांग को पढ़ाने के परचात् ही उत्तराध्ययन को पढ़ाने का क्रम शार्व्यभव आचार्य तक ही चला । जब शार्व्यभव आचार्य ने दशवैकालिक सूत्र की रचना की तब दशवैकालिकसूत्र पहले और उत्तराध्ययनमूत्र उसके बाद पढ़ाया जाना आरम्भ हो गया । इस प्रकार आचारांग का स्थान दशवैकालिक ने ले लिया । फिर भी उत्तराध्ययनमूत्र अपने स्थान पर ही रहा । इस क्रम-परिवर्तन से ज्ञात होता है कि उत्तराध्ययनमूत्र, दशवैकालिक से की रचना है ।

दशवैकालिकसूत्र की रचना के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है कि शार्व्यभव आचार्य के निकट उनका पुत्र भी सवय का पालन करता था अर्थात् मुनि था । उन्होंने किसी साधु को नहीं बतलाया था कि यह साधु संसार-पुरुष का मेरा पुत्र है । शार्व्यभव आचार्य को यह मालूम हो गया कि इस साधु की उम्र सिर्फ छह महीना शेष



कठिन हो जाता है। अतएव आत्मार्या मद्र पुरुषों के लिए यह सूत्र अतीव उपकारक होगा। अनुग्रह कर इसे इसी रूप में रहने दीजिए।'

राज्येभ्य आचार्य ने कहा—'इस सूत्र में जो भी कुछ है, भगवान की ही वाणी है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है।' इस प्रकार कहकर उन्होंने दशवैकालिकसूत्र स्थविरों के समक्ष रख दिया। सूत्र देखकर स्थविरों ने उसे बहुत पसन्द किया और फिर तो उसने आचार्यांग का स्थान ग्रहण कर लिया। पड़लेपड़ले यही सूत्र पढ़ाया जाने लगा।

पानी में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। जिनवाणी के विषय में भी यही बात है। जिनवाणी भी सब के लिए समान है। पानी चाहे तालाब में हो चाहे कूप में हो, पानी सब एक ही जगह में है। अर्थात् वर्षा होने पर ही सब जगह पहुँचता है। इसलिए पानी में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। परन्तु जब लोग तालाब या कूप से पानी का घड़ा भर लाते हैं तो उसमें अहंकार का मिश्रण हो जाता है—यह पानी मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार का भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। परन्तु वास्तव में पानी में कुछ भी भेद नहीं होता। प्रकृति सब के लिए पानी बरमाती है। प्रकृति समान रूप से सब का जैसा पोषण करती है, वैसा पोषण दूसरा कोई नहीं कर सकती।

जिस प्रकार सरोवर या कूप में से घड़ा भर लने से जल अपना माना जाता है, तथापि जहाँ से पानी लाया गया है, वह जलाशय सबको पानी देता है। इसी प्रकार जिनवाणी सरोवर के समान है। जिनवाणी के इस शीतल सुधामय सरोवर में से अपनी

दुष्टि द्वारा मूत्र रूपी पट भर लिया जाय तो कोई हानि नहीं, परन्तु यह वाली तो भगवान् की ही है।

कहने का आशय यह है कि निर्पुष्टिकार ने जो 'तु' शब्द का प्रयोग किया है, वह इस बात को स्पष्ट करता है कि आचारांग-मूत्र पढ़ाने के परवान् उत्तराध्ययन पढ़ाने का क्रम पहले से चला आता था, परन्तु जब दशवैकालिकमूत्र की रचना हुई और उसने आचारांग का स्थान ग्रहण कर लिया, तब भी उत्तराध्ययनमूत्र तो दशवैकालिक के बाद ही पढ़ाया जाता रहा। इस प्रकार क्रम में किंचित् परिवर्तन होने पर भी प्रस्तुत मूत्र का 'उत्तराध्ययन' नामक सार्थक ही बना रहा। पहले दशवैकालिक और पीछे इस मूत्र का पढ़न-पाठन होने के कारण यह उत्तर ही रहा।

दशवैकालिकमूत्र के परवान् इस मूत्र का अध्ययन-अध्यापन होने की दृष्टि ने भी 'उत्तराध्ययन' नाम सार्थक ही है और मूत्र-प्रधान नहीं किन्तु क्रमप्रधान होने के कारण भी 'उत्तराध्ययन' नाम उचित है। दिनवाली में नमो मूत्र प्रधान है, अतः उत्तर शब्द का अर्थ क्रमप्रधान मानना ही मंगल प्रतीति होता है।

यहाँ एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उत्तराध्ययनमूत्र, आचारांग का अनन्तरवनी क्यों कहा गया है? क्या आचारांगमूत्र के कर्ता ही उत्तराध्ययनमूत्र के भी कर्ता हैं? इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है। आचारांगमूत्र मध्यम स्तर का अन्तर्गत है—अन्तर्गत—कहा जाता है और यह उत्तराध्ययनमूत्र उच्च स्तर का अन्तर्गत है—उच्च—कहा जाता है।

'अन्तर्गत' के अर्थानुसार इस मूत्र के कुछ अध्ययन-अध्यापन के कुछ अध्ययन-अध्यापक बहुत ही अधिक हैं और कुछ



अध्ययन जिनबाणी में से संकलित है। ऐसी दशा में उत्तराध्ययनसूत्र को स्वाध्यायों का आत्मागम कहना कहीं तक संगत हो सकता है ? इस कथन के अनुसार इस सूत्र के अनेक कर्त्ता भिन्न होने हैं। इसका समाधान यह है कि इन सूत्र के विषय में यही प्रसिद्ध है कि यह स्वध्यायों का बनाया हुआ है और नन्दीसूत्र में इस कथन का समर्थन किया गया है।

फिर प्रश्न खड़ा होता है कि नन्दीसूत्र के कथनानुसार भगवान् के जिनने शिष्य होते हैं, उनमें ही उनका पदभ्रा ( प्रकीर्णक ) बनते हैं, और उत्तराध्ययनसूत्र की गणना प्रकीर्णक में होती है। ऐसी स्थिति में कौन-सी बात ठीक समझी जाय ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह सभी बातें ठीक हैं। यद्यपि यह सूत्र पूर्व-अंग में से उद्धृत तथा अंग के उपदेश में से संमिश्र करके बनाया गया है फिर भी इसे स्वध्यायों की रचना कहना गमन नहीं है। उदाहरणार्थ—एक महिला रोटी बनाती है, मगर उसने रोटी बनाने का सामान नहीं बनाया है। अगर उस महिला से पूछा जाय तो वह यही कहेगी कि मैंने रोटी का सामान तो नहीं बनाया है, मिरके सामान का उपयोग करके रोटी तैयार करदी है। इस प्रकार उस महिला ने रोटी के सामान से रोटी बनाई है, फिर भी कोई यह कहता है—यह रोटी उस महिला की है तो कोई कहता है—यह रोटी आटे की है। इन दोनों बातों में स कौन-सी बात सही मानी जाय ? दोनों बातें ठीक माननी होंगी।

इसी प्रकार उत्तराध्ययनसूत्र स्वध्यायों न रचा है या जिनबाणी में से संगृहीत और अंगों में से उद्धृत है, यह दोनों ही कथन सही हैं। अज्ञा और बटनों का आप अपना बतलाना है, परन्तु उनमें

आपका क्या है ? कि भी आप अपना तो कहते ही हैं । इसी प्रकार इस उत्तराध्ययनसूत्र के कर्त्ता के विषय में भी अनेक दृष्टियों से विचार करने पर उक्त दोनों ही कथन सत्य प्रतीत होंगे ।

यह उत्तराध्ययनसूत्र स्थविरो ने पूर्व अंग में से उद्धृत करके और जिनवाणी के उपदेश का तथा सम्वाद आदि का संप्रह करके बनाया है । अब यह देखना चाहिये कि इस सूत्र का सार क्या है ? इस सूत्र का सार है—बंध और मोक्ष का स्वरूप बतलाना बल्पना कीजिये, एक मनुष्य भयानक जंगल में फँस गया है । जंगल में पद-पद पर साँपों और निहों का भय है । ऐसे विकट समय में दूसरा मनुष्य आकर उससे कहता है—तुम मेरे साथ चलो । मैं तुम्हें इस भयंकर जंगल से बाहर निकाल कर सुरक्षित नगर में पहुँचा दूँगा । ऐसे प्रसंग पर जंगल में फँसा हुआ मनुष्य आगन्तुक मनुष्य का रूप देखेगा या उसके भाव पर विचार करेगा ? वह रूप न देख-कर उसके कहने के भाव पर ही विचार करेगा ? वह यही सोचेगा कि जब यह मनुष्य मुझे जंगल में से बाहर निकाल कर सुखपूर्वक नगर में पहुँचाए देता है तो मुझे इस विषय में तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता ही क्या है ?

इस उदाहरण का ध्यान में लेकर इस सूत्र के सार पर 'विचार करो' जग 'कि इस सूत्र का सार क्या है ' यह सूत्र जब समझ में आने में बाध न करे 'निकल कर मोक्षनगर में सुखपूर्वक पहुँचा देता है तो 'अतः इस विषय में व्यर्थ तर्क-वितर्क करने में क्या लाभ है ' इस सूत्र में आजकल के अनेक पुस्तक के समान भाषा के अ'डम्बर नहीं हैं और जो सूत्र इतना प्राचीन है उसमें भाषा के अ'डम्बर होना कहाँ से भाषा के अ'डम्बर न होने हुए भी यह

सूत्र कैसा है ? और जिन पुस्तकों में भाषा का आहम्बर है, वह कैसी हैं ? उनमें कितना विचार भरा हुआ है ? इस बात पर विचार करना चाहिए । अतएव इस सूत्र से सम्बन्ध रखने वाली अन्यान्य बातों में न उलझे रहकर यही देखो कि यह सूत्र परमात्मा की राख में ले जाने वाला है या नहीं ?

अमुक बाणी, सूत्र या ग्रन्थ भगवान की राख में ले जाने वाले हैं या नहीं, इस बात की परीक्षा करना आप सीख लेंगे तो फिर कभी किमी के पोखे में न आएँगे । हृदय में अशुभ भावना तो जागृत हो रहती है । उसे जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती । कहावत है—'सन्त जागे धर्मध्यान के लिए, चोर जागे चोरी के लिए ।' इस प्रकार अशुभ भावना तो जागृत हो रहती है; मगर मुख्य काम तो शुभ भावना को जागृत करना है और वह काम भगवान की बाणी और महात्माओं की राख गहने से ही हो सकता है । भगवान को बाणी जागृत और बलवान बनाती है । भगवान की बाणी जागृत, प्रेरित करने वाली और बल देने वाली है, इस बात की परीक्षा करने के लिए कहा गया है :—

जं मोक्षा पटिवज्जंति तवं खंतिमहिंसयं ।

—उत्तराध्ययन, ३, ८

अर्थात् जिस बाणी को मुनहर तप, समा और अहिंसा की इच्छा जागृत हो, वही वास्तव में भगवद्बाणी ( सूत्र ) है और जिसके भवण में भोग, क्रोध तथा हिंसा की इच्छा जागृत हो वह शास्त्र नहीं, गम्य है । शास्त्र के विषय में इस बात का ध्यान रक्खोग तो कभी और कहीं भी ठगे नहीं जा सकोगे । जिसके द्वारा अहिंसा,

तप तथा समा की जागृति होती हो, ऐसी वस्तु कहीं से भी लेने में हानि नहीं है; परन्तु जिसके द्वारा हिंसा, भोग तथा क्रोध की इच्छा जागृत हो, ऐसी वस्तु कहीं से भी मत लो। फिर वह चाहे किसी के नाम पर हो क्यों न मिलती हो !

अब देखना चाहिए कि तप, समा और अहिंसा का अर्थ क्या है ? कुछ लोग उपवास को ही तप कहते हैं, परन्तु उपवास तो तप का एक अंग मात्र है। बारह प्रकार के तपों में उपवास भी एक तप है। परन्तु उपवास में ही तप की समानि नहीं हो जाती। अगर किसी में उपवास करने का सामर्थ्य नहीं है तो वह तप के दूसरे अंग द्वारा भी तप कर सकता है। तप से आत्मा को शान्ति-लाभ होता है। जब आत्मा को शान्ति मिले तो समझना चाहिए कि यह तप का ही प्रभाव है। इसी प्रकार समा और अहिंसा के विषय में भी समझ लेना चाहिए।



## सूत्रपरिचय

( ख )

उत्तराध्ययनसूत्र के सम्बन्ध में विशेष विचार करने पर विदित होता है कि प्रस्तुत सूत्र अनेक सूत्रों में से उद्धृत किया गया है और इसमें अनेक महापुरुषों की वाणी का समुद्घृत किया गया है। इस कथन के लिए प्रमाण क्या है ? निरूपितकार कहते हैं—

अंगव्यमया जिणभामिया य पत्तेयचुद्धमवाया ।

यंये मुक्त्वे य कया छत्तीयं उत्तरज्मयणा ॥

अर्थात् इस उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्यायनों में से कुछ अध्यायन अंगों में के हैं अर्थात् पूरे अंग में से उद्धृत हैं। अंग का अर्थ यहाँ दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद में भी पूर्व के भाग में से उद्धृत किये गये हैं। इस प्रकार कुछ अध्यायन दृष्टिवाद में से उद्धृत हैं। जैसे—दण्डिबह नामक दूसरे अध्यायन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह अध्यायन 'कर्मप्रवाद' नामक पूर्व के सत्रहवें अध्यायन में से उद्धृत किया गया है। कुछ अध्यायन त्रिजन्मापिन हैं, जैसे—तौलम स्वामी को सम्बोधन करके भगवान् ने उपदेश दिया है। यद्यपि भगवान् ने तौलम स्वामी को सम्बोधित करके उपदेश दिया है तथापि



यहाँ तो केवल यही बतलाना है कि उत्तराध्ययनसूत्र बंध और मोक्ष का स्वरूप प्रतिपादन करता है। इस सूत्र के प्रथम अध्ययन में विनय का स्वरूप बतलाया गया है और अट्ठाईसव अध्ययन में मोक्षमार्ग का निरूपण किया गया है। मोक्ष के मार्ग में प्रयाण करने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है और इसी लिए २१ वें अध्ययन में 'सम्यक्त्वपराक्रम' का प्रतिपादन किया गया है। इस 'सम्यक्त्वपराक्रम' नामक अध्ययन में क्या बतलाया गया है, इसी बात का यहाँ वर्णन किया जायगा।

'सम्यक्त्वपराक्रम' नामक २१ वें अध्ययन का वर्णन करने में पहले यह देखना है कि इस अध्ययन का 'मोक्षमार्ग' नामक अट्ठाईसवें अध्ययन के साथ क्या सम्बन्ध है? पूर्वोक्त सम्बन्ध समझे बिना कही जाने वाली बात ठीक नहीं होती। नीति में भी कहा है—'संहतिः श्रेयसी' अर्थात् एक का दूसरे के साथ सम्बन्ध जोड़ने में कल्याण है और पारस्परिक सम्बन्ध न जोड़ने में कल्याण नहीं है। शरीर के अंगोपांग यों भन्न ही अलग-अलग दिखाई देते हैं, मगर वास्तव में वह सब परस्पर सम्बद्ध हैं। अंगोपांगों के पारस्परिक सम्बन्ध के अभाव में काम नहीं चल सकता। दाहिना और बाया हाथ जुदा जुदा है मगर दोनों के सहकार के बिना काम चल नहीं सकता। एक हाथ में अगुआ पहनने के लिए दूसरा हाथ की सहायता चाहिए ही। यह बात जुदा है कि जूत का दूसरा हाथ बेकार हो और कोई चप्पल पहनने के लिए पहना न जाय तो दूसरे हाथ की आवश्यकता न पड़ती है। इस तरह वैयक्तिक के विभिन्न अंगों में समान ही आवश्यकता है उसी प्रकार सूत्र में भी समति की आवश्यकता है। इस कारण यह देखना आवश्यक है कि अट्ठाईसवें

और इन्हींसे अध्ययन में संगति है या नहीं ? अगर संगति है तो किस प्रकार की ?

अर्थात् इनके अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग' है और वन्दीसर्वे का नाम 'सम्पत्त्वपराक्रम' है। इस तरह दोनों में नाम का अन्तर होने पर भी भाव की दृष्टि से दोनों के बीच संगति है। दोनों अध्ययनों का कारण एक ही है। अर्थात् इनके अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग' है और इनमें मोक्ष के मार्ग का निरूपण किया गया है। वन्दीसर्वे अध्ययन में जिन ७३ दोहों की चर्चा की गई है, उनमें पहले-पहले 'नर्वेग' है और अंतिम दोह 'अकर्म' है। नर्वेग और अकर्म-दोनों मोक्ष के ही माध्यम हैं, इस प्रकार इन दोनों अध्ययनों का अन्त में सम्बन्ध है और इस प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण ही निर्देष्टिकार ने इस अध्ययन का 'अग्रमत अध्ययन' नाम प्रकट किया है। निर्देष्टिकार ने यह माध्यमों का नाम अग्रमत है। इस अध्ययन का आदि नाम 'सम्पत्त्व पराक्रम' है, मध्यमान 'अग्रमत-अध्ययन' है और अन्त का नाम 'वीररागमूत्र अध्ययन' है। निर्देष्टिकार आचार्य ने इन तीन नामों में से मध्य का नाम प्रहार कर दिया है, जिससे कि आदि और अन्त के नामों का भी प्रहार हो जाय। सम्पत्त्व के विषय में पराक्रम अग्रमाद से ही होता है और वीररागडा की प्राप्ति भी अग्रमाद से ही होती है। इसी कारण आचार्य ने इस अध्ययन का नाम 'अग्रमाद-अग्रमत अध्ययन' रखा है।

समाहित-पराक्रम और वीररागडा की प्राप्ति अग्रमाद से ही होती है, इसलिए आचार्य ने मध्य द्वार में रखे हुए दीपक की भाँति इस मध्य-मान को प्रहार किया है। मध्य द्वार में रखे हुए दीपक का प्रकाश भीतर में होता है और बाहर भी, इसी प्रकार सम्पत्त्व पराक्रम और वीररागडा के अन्त प्रकाश भीतर में होता है



कारण आचार्य श्री ने यह मध्य नाम 'अप्रमाद' स्वीकार किया है। अप्रमाद पर प्रकाश डालने से सम्यक्त्वपराक्रम और वीतरागता पर किस प्रकार प्रकाश पड़ता है, यह बात यथासमय आगे बतनाई जावगी।

अप्रमाद की व्याख्या चार अनुयोगद्वारों से की जाय तो यह बात शत्रु रूप से समझी जा सकेगी कि प्रमाद किसे कहना चाहिए और अप्रमाद किसे कहना चाहिए ? चार अनुयोगद्वारों द्वारा व्याख्या करने का अभिप्राय क्या है ? इस सम्बन्ध में शास्त्र में कहा है—जैसे किसी नगर में द्वार की मार्केट ही प्रवेश किया जा सकता है। द्वार ही न हो तो नगर में प्रवेश नहीं हो सकता। और यदि किसी महानगर में एक-दो ही द्वार हों तो प्रवेश करने वालों की कठिनाई कठानी पड़ती है। इसलिए नगर के चारों ओर चार द्वार बनाये जाते हैं। इससे प्रवेश करने में सरलता होती है। इसी प्रकार शास्त्र की व्याख्या करने में तथा समझने में चार द्वारों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें अनुयोगद्वार कहते हैं।

इन्द्रिय, निष्ठेय, अनुगम और तब यह चार अनुयोगद्वार हैं। इन्द्रिय की व्याख्या इस प्रकार की गई है—'इन्द्रियेणैवेनेन इति इन्द्रियः' अर्थात् दूर का वस्तु जो मधीन आवे वह इन्द्रिय कहलाता है। वस्तु का व्यवस्थान स्वागत करने वाला निष्ठेय कहलाता है। इन्द्रिय का प्रत्यक्ष 'कथा का पर बनाना है। पर बनाने के लिए दूर-दूर का मन्त्र-व-वत् अर्थ सामान नजदीक लाया जाता है। इस इन्द्रिय समझना चाहिए। अर्थात् वह सामान व्यवस्थान रखा जाना है वह 'नियम सम'। अर्थात् सामान नजदीक न लाया जाय अर्थात् इन्द्रिय न 'दूर' प्रत्यक्ष और इन्द्रिय कहें की अर्थात् निष्ठेय न 'दूर' प्रत्यक्ष अर्थात् वस्तु का व्यवस्थान स्वागत न 'कथा' जाय तो

मकान कैसे बन सकता है ? इस प्रकार दूर की वस्तु को पाम में लाना उपक्रम है और पास में लाई वस्तु को यथास्थान रखना निक्षेप है ।

उपक्रम के दो भेद हैं—(१) सचित्त उपक्रम और (२) अचित्त उपक्रम । सचित्त उपक्रम के द्विपद, चतुष्पद और अपद के भेद से तीन प्रकार हैं अर्थात् द्विपद, चतुष्पद और अपद जीवों का उपक्रम करना सचित्त उपक्रम है । बहुत-से लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, परन्तु शास्त्र तो उपक्रम करने के लिए कहता है । अगर भाग्य भरोसे बैठ रहना ही ठीक होता तो शास्त्रकार उपक्रम करने के लिए क्यों कहते ? सचित्त के ही समान अचित्त अर्थात् निर्जीव वस्तु का भी उपक्रम होता है ।

सचित्त वस्तु का उपक्रम किस प्रकार होता है, यह समझाने के लिए एक द्विपद मनुष्य या बालक का उदाहरण दिया जाता है । अगर किसी बालक का उपक्रम न किया जाय अर्थात् उसे शिक्षा के संस्कार न दिये जाएँ तो वह कैसा बन जायगा ? यह दूसरी बात है कि आजकल उपक्रम करने में भी, शिक्षा-संस्कार के नाम पर बहुत कुछ खराबियाँ हो रही हैं और फिर भी उसे उपक्रम का नाम दिया जाता है । इस बात का ध्यान में रख कर उपक्रम के दो भेद किये गये हैं—(१) पांश्रक्रम और (२) वस्तुविनाश । किसी वस्तु के गुणों की वृद्धि करना अथवा उसका विकास करना पांश्रक्रम है और वस्तु के गुणों का नाश करना या उसके गुणों का हानि करना वस्तु विनाश है । किसी वस्तु के गुणों का विकास करना या हानि करना दोना हा उपक्रम है पर विकास करना पांश्रक्रम और हानि करना वस्तुविनाश है । अतएव बालक के गुणों का विकास किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में गृह विवेक रखना आवश्यक है ।

शास्त्र को समझने के लिए पहले व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। जो वस्तु दूर हो उसे व्यवहार करके समीप लाओ और फिर उसे विचारमग्न कर कर समझा लिये। वस्तु को विचारमग्न स्थापित करना ही निरूप कहलाता है। निरूप चार प्रकार का है—(१) नाम (२) स्थापना (३) दृश्य और (४) भाव।

बन्धु का निष्ठुर करने के परभाव उसका अनुगम को अवर्णन करना को । दम्प दीर्घ, उच्चारण-योग तथा मूत्र के अन्वय्य अनिवागों को दूर करके मूत्र की तैसी करना करने चाहिए धिनी ही करना करता अनुगम कहलाता है । अनुगम करने के अन्तर नय की महायता से मूत्र को समझता चाहिए । नय की महायता के बिना मूत्र समझ में नहीं आ सकते ।

शास्त्र-मार्ग में प्रवेश करने के लिए सिद्धांत में चार अनु-  
योगदाह बनवाये गये हैं । उहाँ इन चार अनुयोगदाहों में अनुप-  
होना है उहाँ शास्त्रमार्ग में प्रवेश करने में उचितार्थ उपभोग होना  
है अर्थात् उहाँ यह चार अनुयोगदाह नहीं है उहाँ प्रथम तो शास्त्र  
मार्ग में प्रवेश ही उहाँ को मजबूत, कदाचित् होना भी है तो जगत्  
में होना है । उहाँ लोग कहते हैं कि शास्त्र हमारी समझ में नहीं आये  
मार्ग चार अनुयोगदाहों के अभाव में शास्त्रमार्ग में हिम प्रवा-  
ह प्रवेश ही मजबूत है । उँह अनुपयोग मार्ग के द्वारा में प्रवेश न के  
विशेष मार्ग में प्रवेश करना चार तो यह है प्रवेश का मजबूत है  
जो यह है प्रवेश मजबूत है । अतएव मार्ग में चार है । इस  
प्रकार शास्त्रमार्ग मार्ग में प्रवेश करना है । चार चार अनुयोगदाहों  
का दृष्टि के मजबूत है । उँह चार शास्त्रमार्ग में प्रवेश के  
मजबूत है । चार चार है प्रवेश मजबूत है । मजबूत है ।

प्राचीन काल के लोग महात्माओं के पाम से शास्त्र वां  
थे और उनका शास्त्र समझते थे। परन्तु आजकल दन्तों  
शास्त्र छपाये जाते हैं और कुछ लोग शास्त्रों का ऊपरी वाचन  
समझते लगते हैं कि हम भी शास्त्रों के शास्त्र हैं। परन्तु महात्मा  
की शरण में गये बिना न तो शास्त्र ठीक-ठोक समझे जा सकते हैं  
न उनके विषय में मन्थक विचार ही हो सकता है। अतएव  
महात्माओं की शरण में जाकर शास्त्र समझो। ऐसा किये बिना श  
भलीभौति नहीं समझे जा सकते।

किन्ती भी सामग्री के सम्बन्ध में अनुकूल विचार कि  
जाय तो साथ ही अनुकूल होता है और विरुद्ध विचार कि  
तो विरुद्ध कार्य होता है। उदाहरणार्थ विचार कीजिए कि आ  
शरीर मूल्यवान् है या यह बस्तुएँ मूल्यवान् हैं? इन शरीर  
चमड़ी नहेगी है या कपड़े नहंगे हैं? डाक्टरों के कथनानुसार च  
में अनेक गुण हैं। शरीर की चमड़ी में जो गुण हैं, उन्हीं के का  
हमारा जीवन टिका हुआ है। शरीर की चमड़ी में शीत  
उष्णता सहन करने की क्षमता है। लोहे का पिंड गरम किया  
तो अग्नि में से निकलने के परवान् थोड़े समय तक ही वह गरम  
मकता है और फिर ठण्डा पड़ जाता है। पर यह शरीर ही ऐसा  
जो ठण्ड के दिनों में गरम रहता है और मुँह से भाऊ निकालता  
परन्तु गर्मी के दिनों में ठण्डा रहता है। यह शरीर की त्वचा का  
'ब्रॉन्च' गुण है।

हम 'ब्रॉन्च' गुण के चमड़ी के गुणों का वैज्ञानिक  
हम 'ब्रॉन्च' गुण के चमड़ी के गुणों का वैज्ञानिक  
हम 'ब्रॉन्च' गुण के चमड़ी के गुणों का वैज्ञानिक

गुण वाली चमड़ी को भूलकर लोग बर्यों के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। वे इस बात का विचार ही नहीं करते कि ठूस-ठूस का क्यों पहनने से चमड़े को कितनी हानि पहुँचती है? बर्य तो वास्तव में स्वभावानुसार के लिए ही ये और हैं, परन्तु लोगों ने इन्हें शूद्धार की बन्तु समझ लिया है। इस भूल मरी समझ के कारण सबों ने होने पर भी लोग इतने अधिक अनावश्यक बर्य शरीर पर लाद लेते हैं कि बेचारी चमड़ी बेदाल हो जाती है! लोग बर्यों के द्वारा अपना मूढ़ बर्तन दिखाना चाहते हैं। इस भ्रम के कारण भी इतने अनावश्यक बर्य पहनते हैं कि भीतर पसीना पैदा होता और वह शरीर में ई समा जाता है। अन्त में इसका दुष्परिणाम यह होता है कि चमड़े के विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं और इस कारण भारी मंश भी दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जाती है।

शहर के लोग जितने कपड़े पहनते हैं उतने ग्रामीण या जंगल में रहनेवाले नहीं पहनते। लेकिन अधिक बीमार क्यों होता है? ग्रामीण जन या मागणिक लोग? लोग इस पर विचार कर अपनी भूल सुधार में तो अब भी गतीमत्त हैं। सामाजिक-प्रतिक्रमण करते समय का उत्तर देने की पद्धति में भी गंभीर रहस्य छिपा हुआ है। हम साधु के लिए भगवान ने सज्जा की रक्षा करने के लिए ही विधान किए हैं और बर्यों के गौरीन बनने का निषेध ही किया है। इस प्रकार स्वभाव का मध्यम भूल कर कपड़ों के मध्य में पड़ना और स्वभाव निषेध बनाना हानिकारक है।

मानव मन न तो इस प्रकार का भूल हो रही है। पाप मूलक बात 'कर्म' ही कर्म का न हो। मध्यम इसकी परवाह न कर मर्याद मूल मानव का धर्म न माने। मर्याद और मर्याद पदा

खाने और पहाने के लिए साधनशक्ति नैवार है या नहीं, इस बात का विचार कौन करता है ? जो भी स्वाद घटाने वाली है, अगर लोगों ने उसे पटोरी बना दिया है। इस प्रकार का घटोरपन अस्वा-  
भाविक और हानिप्रद है। अगर किसी मनुष्य को एक महीने तक मिठाई पर ही रक्खा जाय, मिठाई के निवा और कोई चीज खाने को न दी जाय तो क्या वह मिर्चे मिठाई पर ही रह सकेगा ? इसके विरुद्ध किसी को मादी शाल-मोठी पर रक्खा जाय तो वह सर-  
सता पूबक रह सकेगा या नहीं ? मिठाई पर लगे समय तक नहीं रहा जा सकता, यही बात मिर्चे कहती है कि मिठाई शरीर के लिए अनु-  
कूल नहीं है। फिर भी लोग रसलोलुपता के बशवर्ती होकर मिठाई के होने खाटा करते हैं। आप लोग इस भूल को समझ लें और अपनी जिह्वा को रसलोलुप न बनने दें। उसे काबू में रखें।

इसी प्रकार प्राणेंद्रिय-भौतेंद्रिय आदि के विषय में भी देखें कि आप इन इन्द्रियों का उपयोग किस ओर कर रहे हैं ? भोगोपभोग में इन्द्रियों का उपयोग करना धर्म नहीं है। जो लोग इन्द्रियभोग में धर्म बतलाते हैं, वे भूल में हैं। धर्म तो इन्द्रियों को जीतने में है। इस गुरु वे अध्ययन में भी यही बतलाया गया है कि इन्द्रियों को जीतने में ही धर्म है। आप लोग इस अध्ययन को समझें और यदि एकदम अपनी आदत नहीं बदल सकते तो धीरे-  
धीरे सुधारन के प्रयत्न करें। अगर तुम अपनी आदतों को 'देशा-  
वश्यं लोग को माना जायगा' 'क तुम सुखी रहेंगे'

कहने का आशय यह है कि जब अध्ययन शाल या ब्राह्मण-  
'ब्रह्मण' नहीं 'कदा' 'कदा' नद 'कदा' 'कदा' में 'ब्रह्मण' काय हो 'कदा'  
है और जब 'कदा' 'कदा' 'ब्रह्मण' 'कदा' 'कदा' है तो अनुकूल काय होने

लगता है । जैसे शरीर का महत्व न समझने के कारण शरीरहित विरुद्ध कार्य होने लगता है, उसी प्रकार शास्त्र का मर्म न समझने के कारण उसके विरुद्ध कार्य हो जाना स्वाभाविक है । अतएव महात्माओं द्वारा शास्त्र का मर्म समझो तो कल्याण होगा ।



### सामर्थ्यपराक्रम

उत्तराखण्ड सूत्र है २१ वे अक्षर का पहला नाम 'सम्भ-  
वित्पराक्रम' अक्षर, दूसरा नाम 'अक्रमन सूत्र' अक्षर और  
तीसरा नाम 'संभवागमूत्र' अक्षर है।

इन तीन नामों में से मध्यम नाम की व्याख्या करने से तीनों नामों की व्याख्या हो जाती है। इति अग्निभाष्य से निर्पुष्टिहार ने 'समन्तत आच्ययत' नाम की ही व्याख्या की है। इस नाम की व्याख्या समस्त तीनों में विहित होगा कि एक नाम की व्याख्या में ही शेष दो नामों की व्याख्या का समावेश किन प्रकार हो जाता है।

[illegible]



यह आत्मा द्रव्य-अप्रमाद अनेकों बार हुआ है और होना ही रहता है। दूसरों की जान जाने दीजिये, रेशम का कीड़ा भी द्रव्य-अप्रमाद का सेवन करता रहता है। रेशम का कीड़ा अपने शरीर की रक्षा के लिए अपना घर साथ-साथ ही लिये फिरता है। इस प्रकार वह छुद्र कीड़ा भी अपने शरीर की रक्षा का उद्योग करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आपको अपने शरीर की रक्षा करने का उपदेश दे रहा हूँ। मेरे कथन का आशय यह है कि द्रव्य-अप्रमाद सर्वानुभव-सिद्ध है और ऐसा अप्रमाद तो मामूली कीड़ा में सेवन करता है।

शरीर, कुटुम्ब, घर-द्वार तथा घन-दौलत आदि वस्तुओं में से कोई भी वस्तु साथ में परलोक नहीं जाती। उनसे आत्म का कल्याण भी नहीं होता। फिर भी साम्राज्यकार उन चीजों के प्रति उत्तेजा करने का उपदेश नहीं दे रहे हैं। वह सिर्फे यही कहते हैं कि इनकी रक्षा के लिए किये जाने वाले प्रयत्न या उद्योग को द्रव्य-अप्रमाद ही समझो। इसे भाव-अप्रमाद मन मानो। द्रव्य अप्रमाद अनादिकाल से आत्मा के साथ लगा हुआ है, फिर भी उससे आत्म का कल्याण नहीं हुआ। प्रार्थना में कहा है:—

सख दल प्रबल दुष्ट अनि दारुण,  
 ज्यों ची तरफ दियो परो।  
 नदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी,  
 अरियन होय प्रकटै चरो॥

जब दुष्ट लोग तलवार लेकर पैर में और मस्तक पर प्रहार करने लगे, तब भी मैं मकट के समक्ष भी—अगर परमात्मा का स्मरण किया जाय तो शत्रु भी नष्ट बन जाते हैं। वे शत्रुता का त्याग क



यहाँ आशय यह है कि ऊपर जो 'न ज्ञानम् अज्ञानम्' कहा गया है सो उसका अर्थ यह नहीं है कि न जानना ही अज्ञान है। एकान्त ऐमा अर्थ करने से अनेक अनर्थ हो सकते हैं। मंसार में ऐसे अनेक विद्वान् होते हैं, जिनके एक शब्द से ही मंसार में खलबली मच जाती है। किन्तु शास्त्र के अनुसार जिन्होंने कषाय पर विजय प्राप्त नहीं किया है और जिनमें सम्यग्ज्ञान नहीं है, उनका सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराल ज्ञान भी विपरीत ज्ञान ही है। यह विपरीत ज्ञान अज्ञान रूप है। ऐसे स्थानों पर 'न ज्ञानम् अज्ञानम्' जो कहा गया है सो यह नष् समान पर्युदास रूप है। पर्युदास सट्टा अर्थ को प्रदण करना है। यहाँ पर्युदास नञ्समास न स्वीकार करके प्रसज्य पक्ष स्वीकार करना उचित नहीं है। प्रसज्य नञ्समास में 'अज्ञान' शब्द से ज्ञान का संबंधा त्रियेव होना है और यहाँ ज्ञान का निर्णय करना अभीष्ट नहीं है। वास्तव में यहाँ 'अज्ञान' शब्द से 'ज्ञान का अभाव' अर्थ अभीष्ट नहीं किन्तु ज्ञान के मट्टा 'विपरीत ज्ञान' की गणना अज्ञान में की गई है। अनएव न जानना ही अज्ञान नहीं किन्तु मराय, विपर्यय और अनध्यवसाय आदि भी अज्ञान रूप ही हैं।

इस प्रकार के अज्ञान को हटाने के लिए जो उद्योग किया जाता है वह भाव अप्रमाद है। ऐमा अज्ञान सम्यग्ज्ञान से ही मिट सकता है। अगर कोई मनुष्य लाठी मार-मार कर अधकार को हटाना चाहे तो क्या अधकार हट जायगा ? नहीं। हाँ यदि प्रकाश किया जाय तो अधकार अवश्य मिट जायगा। इसी प्रकार अज्ञान-अधकार भी ज्ञान के प्रकाश में ही दूर हो सकता है। प्रकृत अध्ययन में ज्ञान के प्रकाश का ही माग बन-भाया गया है। अनएव यह अध्ययन भाव अप्रमाद में ही सम्भव रहता है।

इस अध्ययन में ज्ञान का मार्ग प्रकाशित करने के साथ ही कषाय को जीतने का भी मार्ग बतलाया गया है। आत्मा के असली स्वरूप को भूत कर पर पदार्थ में आनन्द मानना आरुव है। इस अध्ययन में आनन्द को जीतने के लिए अभ्यस्त रहने का मार्ग प्रतिपादित किया गया है। यों तो चौथे गुरुस्थान से ही अभ्यनाद गुरुस्थान आरम्भ हो जाता है परन्तु शक्त में मानवें गुरुस्थान से ही अभ्यनाद स्वीकार किया गया है; क्योंकि चौथे आदि गुरुस्थानों में कषाय को कुछ-कुछ दंष्ट्रा रहती है। पचास मानवें गुरुस्थान में भी थोड़ा ( मंजुल ) कषाय मौजूद रहता है; फिर भी वह इतना हल्का होता है कि उसकी गहना नहीं की गई। तबिह भी असावधानों न रखते हुए आनन्द को जीतने का प्रयत्न करना अभ्यस्तता है। इस प्रकार की अभ्यस्तता सादवें गुरुस्थान पर आरुद होने से ही ज्ञान होती है।

रागद्वेष को उत्पन्न करना प्रमाद है और उन्हें जीतना अभ्यनाद है। अगर तुम अभ्यनाद ज्ञान करना चाहते हो तो रागद्वेष को जीतो। पूछा जा सकता है कि रागद्वेष को किस प्रकार जीतना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि इन अध्ययन में रागद्वेष को जीतने का ही उपाय बतलाया गया है। तुम अभी तक रागद्वेष को नहीं जीत सके हो तो न सही, मगर इतना तो जानो कि रागद्वेष प्रमाद है और उन्हें जीतना अभ्यनाद है। तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि रागद्वेष आनन्द है परन्तु अपनी निर्बलता के कारण मैं अभी तक उन पर बड़ा प्रभु नहीं कर सका हूँ। इस प्रकार रागद्वेष का स्वरूप समझो। राग और द्वेष में आत्मा का प्रभु होना है। अगर तुम आत्मा का प्रभु नहीं चाहते तो रागद्वेष का स्वरूप समझकर उन्हें आनन्द समझो।

राग-द्वेष के अनेक रूप हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से राग-द्वेष प्रतीत होते हैं किन्तु भीतर और ही कुछ होता है। इसी प्रकार कभी-कभी बाहर से राग-द्वेष प्रतीत नहीं होते फिर भी भीतर राग-द्वेष भरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में राग-द्वेष हैं या नहीं, इस बात का निरचय ज्ञानी ही कर सकते हैं। फिर भी व्यवहार द्वारा जिस राग-द्वेष को पहचाना जा सकता है, उन्हे पहचानने का प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए और पहचान कर छोड़ने का उद्योग करना चाहिए।

जो आत्मा को पतित करे और साथ ही जगन् का भी अकल्याण करे वह राग-द्वेष है। इन लक्षणों से राग-द्वेष की पहचान हो जाती है। अतएव जिन कार्यों में जगन् को हानि पहुँचे और आत्मा पतित हो, ऐसे कार्य त्याग्य समझने चाहिए। इसी प्रकार वही कार्य राग-द्वेष रहित हैं जिनमें अपनी आत्मा उन्नत हो और जगन् का भी कल्याण हो।

कदाचित् कोई यह दावा करे कि मुझमें विशेष ज्ञान है और अमुक कार्य या क्रिया किये बिना ही सिर्फ ज्ञान द्वारा ही मैं आत्मा का कल्याण कर लूँगा; तो शास्त्र बतलाना है कि उसका यह दावा सही नहीं है। मान लिया जाय कि कोई ज्ञान द्वारा अपना कल्याण कर सकता है, यद्यपि अकेले ज्ञान से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, तो भी भोक्ता को दृष्टि में अवश्य कार्य का त्याग कर देना ही चाहिए। मनुष्य यह है कि जिसमें आत्मा का भी कल्याण हो और जगन् का भी उन्नत हो, वह व्यावहारिक दृष्टि से राग-द्वेष को जानता कहलाता है। अधमनता प्राप्त करने के लिए राग-द्वेष को जानना ही चाहिए।

अब इस अध्ययन के नाम के सम्बन्ध में विचार करें। कोई-कोई नाम निर्गुण लोकोपकार के लिए ही होता है। उसमें गुण की अपेक्षा नहीं रहती। और कोई नाम गुणनिष्पन्न भी होता है। इस अध्ययन या अध्ययन नाम गुणनिष्पन्न है। पहले के लोग गुण-निष्पन्न नाम रखते थे, आजकल की तरह छोटे नाम नहीं। कदाचिन् तुम छोटा भी नाम रख सकते हो मगर शायद ऐसी भूल किम प्रकार कर सकता है? अतएव प्रकृत अध्ययन या अध्ययन नाम गुण-निष्पन्न ही है।

छोटा नाम कैसा होता है और गुणनिष्पन्न नाम में उसने क्या अन्तर होता है, यह बात समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए :—

एक सेठ का नाम ठनठनपाल था। नाम ठनठनपाल होने पर भी वह बहुत धनवान् था और उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी थी।

प्राचीन काल के भीमन्त, भीमन्त होने पर भी अपना कोई काम छोड़ नहीं बैठते थे। आज जरा-सी लक्ष्मी प्राप्त होते ही लोग सब काम छोड़छाड़ कर बैठ रहे हैं और ऐसा करने में ही अपनी भीमन्ताई समझते हैं।

ठनठनपाल सेठ की पत्नी सेठानी होने पर भी पानी भरना, आटा पीसना, कृत्ता आदि सब घर का काम-काज अपने हाथों करती थी। अपने हाथ से 'क्या हुआ काम जितना अच्छा होता है, उतना अच्छा दूसरों के हाथ से करवाया काम नहीं होता। परन्तु आजकल बहुत से लोग धर्म-धर्म करने के बहाने हाथ से घर का काम करना नहीं देते हैं। उन्हें यह 'बच' नहीं आता कि धर्म-धर्म करने वाला

व्यक्ति क्या कभी आलसी बन सकता है ? जो कार्य अपने ही हाथ से भलीभाँति हो सकता है, साधकार उसके त्याग करने का आदेश नहीं देते । तुम स्वयं जो काम करोगे, विवेकपूर्वक करोगे; दूसरे में ऐसे विवेक की आशा कैसे रखी जा सकती है ? इस प्रकार अपने हाथ से विवेकपूर्वक किये गये काम में एकान्त लाभ ही है । स्वयं आलसी बनकर दूसरे से काम कराने में विवेक नहीं रहना और परिणामस्वरूप हानि होती है ।

आजकल बिजली द्वारा चलने वाली चकियाँ बहुत प्रचलित हो गई हैं और हाथ की चकियाँ वन्द होती जा रही हैं । क्या घर की चकियाँ वन्द होने के कारण यह कहा जा सकता है कि आत्मबोध हो गया है ? घर की चकियाँ वन्द करने से तुम निराश्रयी नहीं हुए हो परन्तु उलटे महापाप में पड़ गये हो । घर की चकरी और बिजली की चकरी का अन्तर देखोगे तो अचर्य मालूम हो आयेगा कि तुम किस प्रकार महापाप में पड़ गये हो । विचार करोगे तो हाथ चकरी और बिजली की चकरी में राई और पहाड़ जितना अन्तर प्रतीत होगा । बिजली से चलने वाली चकरी से व्यवहार और निरवय—दोनों की हानि हुई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी हानि हुई है और हो रहा है । पुराने लोग मानते हैं कि डाकिनी लग जाती है और जिस पर उसकी नज़र पड़ जाती है उसका वह मत्व चूम लेती है । डाकिनी की यह शक्त तो गलत भी हो सकती है परन्तु बिजली से चलने वाली चकरी तो डाकिनी से भी बदतर है । वह अनाज का मत्व चूम लेती है यह तो सभी जानते हैं । बिजली की चकरी में पिमाया हुआ आटा कितना ज्यादा गरम होता है, यह दमन पर विदित होगा कि आटे का मत्व भस्म हो गया है ।





लगा—आप इतने बड़े आदमी हो कर भी हमें याद रखते हैं, यह बड़े ही आनन्द की बात है। हिंदूसिंहजी समझ गये कि यह घी-विज्ञेता भी पैद मुहता गोत्र का ही है। तब दीवान ने उससे कहा—‘भट्टा भाई, आपको थोड़ा भोजन करलो’। घी वाला उनके साथ भोजन करने में संकोच करने लगा, पर उन्होंने कहा—‘भरे भाई, हमें लजाने की क्या बात है? तुमसे मेरे भाई हो’। आखिर दोनों ने एक ही थाल में भोजन किया और दीवान ने आपस करके उसे बढ़िया-बढ़िया भोजन जमाया।

दीवान के इस कार्य से उसका महत्व घटा या बढ़ा? सुना जाता है कि यहाँ (जामनगर में) अपने महधर्मी भाइयों के साथ भेदभाव रक्खा जाता है। महधर्मी भाइयों में भेद डालने वाले किमी भी विधान को स्वीकार करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है? खेती करने वाले गरीब महधर्मी भाइयों के साथ हम तरह का भेदभाव रक्खा जाता है परन्तु उनके द्वारा उत्पन्न किये अनाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता! गरीब भाइयों द्वारा उत्पन्न किया अनाज खाना छोड़ दो तो क्या बनेगा कि उनके प्रति भेदभाव रखने का क्या नतीजा होता है? आज हमारे लोग तो अशूर्यों को भी शरण बनाने जा रहे हैं और तुम अपने ही जाति भाइयों को दूरदूर रहे हो! तुम उनके साथ भी परहेज करते हो! यह तो जैन है, मुन्हाही हो जाति के हैं और यहाँ आकर धर्मक्रिया भी करते हैं। परन्तु वह भी तुम्हारे साथ भोजन करने नहीं आ सकते। भला यह लोग हम प्रकार का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? जमी स्थिति में अपने महधर्मी के लिए या अपने धर्म के लिए यह सहन करना वह तो सह बना उचित है, किन्तु हम विधान को बढ़-

तना आवश्यक है। इस भया को निटाने के लिए अगर कुछ कर भी सहना पड़े तो ऐसा कष्ट-सहन कोई बुरी बात नहीं है।

सारांश यह है कि लोग अपने हाथ से काम न करके दूसरों से काम कराने में अपनी महत्ता मानते हैं। उन्हें इस बात का विचार हो नहीं है कि अपने हाथ से और दूसरे के हाथ से काम करने में कितना ज्यादा अन्तर है।

ठनठनपाल भीमान था, फिर भी उसकी पत्नी पीसना, कूटना आदि काम अपने ही हाथ से करती थी। किन्तु जब वह अपनी पड़ोसिनो से मिलती तो पड़ोसिने उनकी हँसी करने के लिए कहती—'पद्मागे भीमती ठनठनपालजी।' ठनठनपालजी की पत्नी को यह मजाक स्वीकर नहीं होता था।

एक दिन इस मजाक से उसे बहुत घुग लगा। वह उग्रम हो कर बैठो थी कि उसी समय सेठ ठनठनपाल आ गये। अपनी पत्नी को उदास देखकर उन्होंने पूछा—'आज उदास क्यों दिखाई देती हो? सेठानी बोली—'तुम्हारा यह नाम कैसा विचित्र है! तुम्हारे नाम के कारण पड़ोसिने मेरी हँसी करती हैं। तुम अपना नाम बदल क्यों नहीं डालते? ठनठनपाल ने कहा—मेरा नाम से मभी लेनदेन चल रहा है अब नाम बदल लेना मरल बात नहीं है। कैसे बदल सकता हूँ? उसका पत्नी बोली—'जैसे इन तैम तुम्हें यह नाम तो बदलना' ठनठनपाल ने कहा—'नाम न बदल तो मैं अपने मायक वहाँ जा'रंगा' ठनठनपाल ने कहा—'मायक जाना है तो अभी चल जा मगर मैं अपने नाम ही बदल सकन' तब जैम' ठनठन' का मायक वहाँ जा'य ना' था' का है'।

ठनठनपाल की स्त्री रूठ कर मायके चली। वह नगर के द्वार पर पहुँची कि कुछ लोग एक मुर्दे को उठाये वहाँ से निकलते। सेठानी ने उनसे पूछा—‘यह कौन मर गया है?’ लोगों ने उत्तर दिया—‘अमरचन्द भाई का देहान्त हो गया है।’ यह सुनकर सेठानी सोचने लगी—‘अमरचन्द नाम होने पर भी वह मर गया! उसके पैर बड़ी भारी हो गये, फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़े। कुछ आगे जाने पर उसे एक गुबाल (गाय चराने वाला) मिला। सेठानी ने उसका नाम पूछा। उत्तर मिला—मेरा नाम धनपाल है। सेठानी सोचने लगी—‘यह धनपाल है या पशुपाल? सोच-विचार में डूबी सेठानी थोड़ी और आगे बढ़ी। वहाँ एक स्त्री छाणा (फंडा) बीनती दिखाई दी। सेठानी ने उससे पूछा—‘यदिन तुम्हारा क्या नाम है?’ उसने उत्तर दिया—‘लक्ष्मीबाई।’ यह नाम सुनकर सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह सोचने लगी—‘नाम है इसका लक्ष्मी बाई और बीनती फिरती है फंडा!’

यह सब विचित्र घटनाएँ देखकर सेठानी का दिमाग ठिकाने आया। वह घर लौट आई। सेठ ने कहा—‘आज तो कुछ समझ आ गई दीखती है। मगर कल जैसा नूकान तो नहीं मचाओगी? सेठानी बोली—‘अब मैं समझ गई हूँ। सेठ के पूछने पर वह बोली—

अमर मरता मैंने देखे, दोग चरावे धनपाल।

लक्ष्मी छाणा बीनती, धन धन ठनठनपाल ॥

कहने का आशय यह है कि लोक में इस प्रकार के अर्थहीन नाम भी पाये जाते हैं। इस आधार पर नाम के विषय में इस प्रकार की भगो बन जाते हैं—

- (१) नाम सुन्दर हो मगर गुण सुन्दर न हो ।
- (२) गुण सुन्दर हो पर नाम सुन्दर न हो ।
- (३) नाम भी सुन्दर हो और गुण भी सुन्दर हो ।
- (४) नाम भी सुन्दर न हो और गुण भी सुन्दर न हो ।

यह आप्ययन भीतर भंग में गर्भित होता है। इन आप्ययन का नाम भी सुन्दर है और गुरु भी सुन्दर है। इसका नाम गुरु निम्न है। सत्यत्व-पराक्रम और धीतरागत्व, यह दोनों नाम भी अग्रमत आप्ययन नाम के समान ही गुरुनिम्न है। क्योंकि अग्रमतवा से ही सत्यत्व-पराक्रम होता है और धीतरागता भी इसी से प्राप्त होता है। अतएव यह दोनों नाम भी गुरुनिम्न ही हैं।

यद्यपि इन अध्ययन के पूर्वोक्त तीनों ही नाम संगत हैं, तथापि नियुक्तिद्वारा ने इसे विशेषतः अग्रमत्त अध्ययन ही कहा है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि सन्धक्त्व में पराक्रम करना या अग्रमत्त बनना एक ही बात है और ज्ञान, दर्शन तथा पारिव्र को प्राप्त करने का उद्योग करना भी एक ही बात है। इस प्रकार की अग्रमत्तता प्राप्त करने का फल क्या है, यह बात इस अध्ययन के अंश दोनों में बताई गई है। यहाँ सिर्फ यह कहना पर्याप्त है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त है। अन्य तीनों उद्योग करने हैं वह वीतरागता का काम के ही उद्योग में करने हैं। अतएव वीतरागता नाम भी संगत ही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ही ६५५३६ बार जन्म लेता है और मरता है और उद्योग करता । रहता है । किन्तु वह उद्योग बीतरागना प्राप्त करने के लिए नहीं है प्रमाद का त्याग करके जो उद्योग किया जाता है, वही बीतराग प्राप्त करने के लिए किया हुआ उद्योग कहा जाता है । इस प्रकार १ अध्ययन का 'बीतरागसूत्र अध्ययन' नाम भी ठीक है ।



## अध्ययन का आरम्भ

इन अध्ययन को आरम्भ करते हुए कहा गया है:—

नृपं मे आर्जनं ! तेषां भगवया एवमक्त्वायं । इह खलु  
नम्मत्परकर्मै नामध्वयं नमरेणं भगवया महावीर्यं  
कातवेर्यं पवेइयं ।

यह सूत्र पाठ है । इस सूत्रपाठ में मंगलाचरण क्या है, यह देखना चाहिये । साधारण रूप से सूत्र की आदि में, मध्य में और अन्त में मंगलाचरण करने का नियम है, परन्तु यह अध्ययन स्वयं ही मंगल रूप है अर्थात् भगवान् की वारो हो है । अतएव यहाँ अलग मंगलाचरण करने की आवश्यकता नहीं है । इस सूत्रपाठ में नृपनां स्वामी अपने शिष्य उन्मृ स्वामी से कहते हैं—'हे आर्जुनन् ! मैं भगवान् महावीर्य से जो तुना है वह तुझे सुनाता है ।

नृपनां स्वामी का यह शब्द और चौड़े सूत्र के अन्त में 'इह खलु' का अर्थ 'यहाँ' है । 'नम्मत्परकर्मै' का अर्थ 'मेरे कर्मों के लिये' है । 'नामध्वयं' का अर्थ 'दो नामों के लिये' है । 'नमरेणं' का अर्थ 'नमस्कार के लिये' है । 'भगवया' का अर्थ 'भगवान् के लिये' है । 'महावीर्यं' का अर्थ 'महावीर्य के लिये' है । 'कातवेर्यं' का अर्थ 'कातवेर्य के लिये' है । 'पवेइयं' का अर्थ 'पवेइय के लिये' है ।

सकते थे ? वह सूत्र भी रच सकते थे और कह भी सकते थे। फिर भी उन्होंने एक लघु व्यक्ति की तरह क्यों कहा कि मैंने भगवान् से जो सुना है वही सुनाता हूँ ? यह लघुता उन्होंने किसलिए धारण की ? यद्यपि ठीक ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस प्रकार की नम्रता और निरभिमानता रखने वाला कभी दुःख में नहीं पड़ता। अभिमान ही संसार में लोगों को खराब करता है। सुधर्मा स्वामी में ऐसा अभिमान ही नहीं रहा था।

सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा—‘मैंने भगवान् महावीर से जो सुना है, वही तुम्हें सुनाता हूँ।’ इस कथन का उद्देश्य यह बतलाना भी हो सकता है कि भगवान् की पाट-परम्परा किस प्रकार बची आ रही है।

शास्त्रों द्वारा हमें ज्ञात है कि चौदह हजार साधुओं में गौतम स्वामी सबसे बड़े थे और सुधर्मा स्वामी उनसे छोटे थे। ऐसा हों पर भी भगवान् के पाट पर गौतम स्वामी विराजमान नहीं हुए। इसका कारण यही मालूम होता है कि भगवान् का निर्वाण होते ही गौतम स्वामी केवलज्ञानी हो गये थे। केवलज्ञानी होने के कारण गौतम स्वामी की योग्यता कुछ कम नहीं हो गई थी, फिर उन्होंने पाट पर क्यों नहीं बिठलाया गया ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पाट पर बिठलाने में योग्यता का प्रश्न नहीं था किन्तु पाट-परम्परा का प्रश्न था। पाट-परम्परा तभी चल सकती है जब गुरु-शिष्य परम्परा बराबर चलती रहे और शिष्य सूत्रादि के संबंध में कहना रहे कि ‘मैंने अपने गुरु से इस प्रकार सुना है’, अगर गौतम स्वामी इस प्रकार कहते कि ‘मैंने गुरु से ऐसा सुना है, तो उनके





पाटपरम्परा का कैसा विचार-विशेष रखते हैं ! और उनमें कैसी नम्रता और निरभिमानता है !

‘मैंने भगवान् से इस प्रकार सुना ।’ सुधर्मा स्वामी के एक कथन का एक कारण यह भी हो सकता है कि सुधर्मा स्वामी छद्म थे। छद्मत्थ से किसी बान में भूल भी हो सकती है, परन्तु केश ज्ञानी भगवान् की बाणी में तो किसी भूल की सम्भावना ही नहीं है। छद्मत्थ की बान पर संदेह भी किया जा सकता है किन्तु भगवान् की बान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं। इसी अभिप्राय में सुधर्मा स्वामी ने कहा है कि ‘मैंने भगवान् से जो सुना है, वही तुम्हें सुना है।’ इस कथन से किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती।

मान श्रीजिये, एक मनुष्य अपनी जीभ से मौ बातें कर  
 है और दूसरा आदमी एक ही बात कहकर उसके प्रमाण में शा-  
 बदन बनाना है। ऐसी विधि में किसी बात प्रामाणिक माना  
 जायगी? शायद तो वही बात मान सकना है जो शास्त्र-सम्मत  
 शास्त्र में विरुद्ध मानने वाला शायद तो क्या सम्प्रति भी नहीं  
 सकता। इसी प्रकार सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से जो कुछ  
 है, वह भगवान के नाम पर कह कर उसे प्रमाणभूत बना दिया  
 अर्थात् सुधर्मा स्वामी ने कहा कि मैं अपनी ओर से कुछ भी  
 कहना मैं जो कुछ कहना हूँ, भगवान का कहा ही कहता हूँ।  
 कह कर सुधर्मा स्वामी ने अपना कथन प्रामाणिक सिद्ध कर दिया

यात कहीं अगहन मगवार कहीं सुयमां श्यामी !  
 ब्रम्ह स्वामा यही कहीं यात म अगहन अदाइं हजार वर्ष  
 मुनार गद गगनवनन 'क' भी यात जो गगनवनन हमें !  
 का 'अ' न हो यह दुन अग 'क' 'क' न मद्रागव है 'न' जानिनि

जन्म-मरण करने के परचान् हम लोगों को यह मनुष्यजन्म मिला है और इसमें भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल और जैनधर्म प्राप्त करने का सुयोग मिला है। आज हम लोगों को जिनवाणी सुनने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह क्या कम सौभाग्य की बात है?

सुधर्मा स्वामी ने कहा है—'मैंने भगवान् से ऐसा सुना है।' इस कथन का एक कारण यह भी हो सकता है कि उन सूत्रवचन पर आदरभाव उत्पन्न हो और सूत्रश्रवण करना सौभाग्य की बात समझी जाय। सुधर्मा स्वामी के यह वचन सुनकर गिण्य को अवश्य ही कर्तव्य का भाव हुआ होगा। उसने सोचा होगा—चार ज्ञान और चौदह पूर्व के स्वामी होते हुए भी यह महानुभाव अपनी बात नहीं सुनाते वरन् गुरुपरम्परा ही सुनाते हैं; तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? इन गुरु महाराज का मुक्त पर अनंत उपकार है, अतएव मुझे भी ऐसा ही कहना चाहिए कि—मैंने भी अपने गुरु से इस प्रकार सुना है।

इस प्रकार गुरु द्वारा सुनी हुई बात कहने से और गुरु-परम्परा सुरक्षित रखने से ही यह सूत्र आज हम लोगों को इस रूप में उपलब्ध हो सका है। भगवान् ने सुधर्मा स्वामी ने यह सूत्र सुना, सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी ने सुना और जम्बू स्वामी से प्रभव स्वामी ने यही सूत्र सुना। इस प्रकार क्रमशः गुरुपरम्परा से चलता जाने के कारण ही भगवान् की यह वाली आज भी 'वैद्यमान' है।

यह भगवान् की वाली है ऐसा कहने का एक कारण और भी है। यह कि ज्ञान उन पर ज्ञानमय है कि ज्ञान प्रथम का ही रहा है और वह अत्यन्त 'वचन' है। प्रथम का ही है अतएव प्रथम के कारण हमें एक प्रकार के 'वचन' मिलता है। 'वचन' ज्ञानमय प्रथम

काल को क्विचित् सरल बनाने के चरेश से मूत्र का यह मार्ग स्पष्ट दिवा है। किन्तु मूत्र का मार्ग स्थोत्रने हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यह मार्ग हमारा बनलाया नहीं है, परन्तु जगन् का कल्याण करने वाले भगवान् महावीर द्वारा प्रदर्शित यह मार्ग है। उन कल्याणमात्र महावीर प्रभु की यह कैसी अमीम कल्याण है ! इस पंचम काव्य में जो जो अनेक विचित्रतियाँ प्रचलित होगी, परन्तु जगन् का कल्याण करने वाली बात की निशानी याद रखना कि जो बात भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी से कही थी, सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कही थी, वही बात कल्याणकारिणी है। यह बात स्मरण रखने में तुम कभी किसी के धोखे में नहीं आओगे।

जैसे राजमार्ग विरहाम के योग्य माना जाता है, उसी प्रकार भगवान का बतलाया हुआ यह राजमार्ग भी विरहाम के योग्य है। भगवान का यह राजमार्ग कल्याण का मार्ग है, ऐसा विरहाम रख कर उसी पर चलने वाले तो अवरय हो तुम्हारा कल्याण होगा।

गुरुनां आत्मो मे कदा है—मैंने भगवान् में ऐसा गुरु है,  
 जो सर्वप्रथम वह जानना आवश्यक है कि भगवान् कौन है? जो  
 भगवान् का अर्थ क्या है? भगवान् शब्द 'भगू' धातु में निपात  
 हुआ है। 'भग' का अर्थ इस प्रकार है—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ईगन्धर्वाश्च माधव्यः, राणा माग ईर्वाहना ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥  
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

जिस व्यक्ति में उपर्युक्त छह गुण हों, वह भगवान् कहलाता है। भगवान् महावीर में यह सब गुण विद्यमान थे, इसी कारण उन्हें भगवान् कहते हैं। ऐसे भगवान् की वाणी अपनी आत्मा का किनता उपकार करने वाली है, इस बात का विचार करो और यह वचन सुनकर आत्मा को जागृत करो, प्रेरित करो और दलवान् बनाओ। ऐसा अवसर बार-बार मिलना कठिन है।

**‘भज कल्दारं भज कल्दारं भज कल्दारं मुदमते !’**

अर्थान्—आजकल कल्दार ( रूपया ) का दल माना जाता है, परन्तु कल्दार के दल में क्या दुःख समाया हुआ नहीं है ? मान लीजिए, आपके जेब में पचास हजार के नोट हैं। आप इन नोटों के दल पर अपने को सशक्त मानते हैं। आपके इन नोटों का पता किसी दूसरे को चल गया। उसने विचार किया—पाप किये बिना तो पैसा आता नहीं है, फिर इन नोट वाले को मार कर उसके नोट क्यों न ले लें ? दूसरे मनुष्य ने इस प्रकार विचार किया। उसी समय तीसरा मनुष्य आता है और दूसरे से कहता है—‘अगर तुम्हें पैसे की आवश्यकता है तो और कोई उद्योग कर। पैसे छीनने के लिए उसे मारने का विचार मत कर।’ अब आपको इन दोनों में से कौन मनुष्य भना मानून होगा ? जो तुम्हें मारकर पैसा छीन लेना चाहता है वह तुम्हें अच्छा लगेगा या तुम्हें न मारने के लिए कहने वाला और पैसों के लिए अन्य उद्योग करने का उपदेश देने वाला अच्छा लगेगा ? तुम्हें मारने का नहीं करने वाला ही अच्छा लगेगा। मार कर पैसा छीनने का विचार करने वाला दुःख मारता वह दुःख भरे हैं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥  
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥

तुम्हें तो नोट बचाने वाला अच्छा लगता है, परन्तु तुम स्वयं का करने हो, यह भी तो देखो । हम माधु तुमसे यही कहते हैं कि तुम भी पराया धन मत लूओ और दूसरे के अधिकार को भी उपा जबरदस्ती अपने अधिकार मत जमाओ ।

कहा जा सकता है कि गृहस्थों को तो पैसों का बल चाहिए ही । कदापि न यह बात सत्य हो तो भी हमेशा ध्यान में रखो कि पैसा तुम्हारा हो और तुम पैसों के हो रहो, यह दोनों बातें अलग-अलग हैं । पैसों को अपने अधीन रखना एक बात है और स्वयं पैसों के अधीन हो जाना दूसरी बात है । अपने विषय में विचार करो कि पैसा तुम्हारे अधीन है या तुम पैसों के अधीन हो ? अगर तुम पैसों के अधीन न होओगे और पैसा तुम्हारे अधीन होगा तो तुम पैसों से सम्बन्ध किये बिना रह ही नहीं सक्ते । अतएव गृहस्थों के लिए अगर पैसों का बल आवश्यक ही समझा जाता हो तो भी इन आवश्यक शक्तों को कि तुम स्वयं पैसों के अधीन न बन जाओ पैसों के कारण अधिमान धारण न करो । गौंड में पैसा हो तो बिगड़ेंगे कि मैंने व्याव-सीनि और सामाजिकता से यह धन उपाय किया है, अतः इसका उपयोग किसी सम्बन्ध में हो जाय तभी मैं सम्बन्धित करना मर्त्य है । आग के मन में ऐसा विचार आता अच्छा है । इसके विपरीत कदापि न आता यह विचार करने लगे कि

पैसो भ्रामो ब्रामो माई पैसो भ्रामो ब्रामो माई ।  
मार्थ है नाश मगल, जगलमा बीबी बधी टगाई ।  
नाश बिना तो आल सुखन सुनो सकल मगल ।  
नाश दल बल मगल बीजनो ह आचार ।  
मैं ह मगल मगल न ह ह मगल दल ।  
मगल मगल मगल मगल मगल मगल मगल ॥









यह धर्म की नीका सैवार है । संसार के मोह में न कैमकर धर्म-  
पर आश्रय हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा और हमारे ३  
पापों का भार हटका होगा । हम लोग सदस्य ही तुम्हें मिल  
हैं, मगर सदस्य ही मिली हुई प्रत्येक चीज की कीमत कुछ कम  
होती । कान सदस्य ही मिले हैं पर कान की कीमत मोती में  
है ? नहीं । इसी प्रकार भले ही हम सदस्य ही तुम्हें मिलेंगे  
तथापि हमारे कथन का—जो वाक्य में समा गया है—  
ममको और अपने कल्याण करो ।

ओ गुरुर्मा भवामी अपने शिष्य जम्बू द्वासी में करने ।

मृत्यु में आह्वान ! लेण मगयया ममकनार्य । इह  
मममनपक्कमे नामाभरणं ममलेणं मगयया मदार  
कामरेणं पदं । जं मर्म मरदिता, पनरता, मंग  
कानिना, पालिता, नीरिता, मोदता, आगदिता, का  
अगुनादिता वदने जीता मिर्कन्ति, युज्जन्ति, मुपन्ति,  
निव्यापन्ति, मज्जदुक्खानमन्त कमेति ।

ओ गुरुर्मा भवामी न इस मंत्र में जो कुछ कहने के  
लिए कुछ कह गया है । इसमें इस कथन में मृत्यु का म  
को न १२ पत्र ४ मन्त्र ४० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥  
१० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥

१ ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥

१ ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥









नीमरा प्रातिहार्य भगवान की दिव्य वाणी है।

चौथा प्रातिहार्य चामरों का दुरता है। भगवान् के ऊपर आप ही आप चमर दुरते रहते हैं। भगवान् के चलने पर आकाश में स्थित होकर चामर दुरते हैं। भगवान् जब कहीं स्थित होते हैं तब जमीन पर स्थित होकर चमर दुरते हैं।

पाँचवाँ प्रातिहार्य—भगवान् जब चलते हैं तब उनके साथ आकाश में सिंहासन भी चलता है और जहाँ भगवान् विराजते हैं, वहाँ सिंहासन भी स्थित हो जाता है और उस सिंहासन पर भगवान् विराजते हैं; ऐसा जान पड़ता है।

छठा प्रातिहार्य—भगवान् के मुख-कमल के आसपास भामंडल रहता है, जिससे भगवान् का तेज अत्यंत बढ़ जाता है और भगवान् का दर्शन होते ही दर्शनकर्त्ता प्रभावित हो जाता है। आजकल के वैज्ञानिकों का भी कथन है कि विशिष्ट पुरुषों के मुख के आसपास प्रभामंडल रहता है। प्रभामंडल उस विशिष्ट पुरुष की विशिष्टता के अनुसार ही प्रभावपूर्ण और तेजोमय होता है। प्रभामंडल के कारण उस विशिष्ट पुरुष के मुख पर ऐसा तेज चमकने लगता है जिससे उसके मानने योग्यता भी लोग सहम जानें हैं। विशिष्ट पुरुषों के मुखमंडल के आसपास प्रभामंडल होने की शोध आधुनिक शोध नहीं है। प्राचीन चित्रों को देखने से ज्ञात होता है कि उस समय चित्रकारी को इसका भलाभाँत ज्ञान था। प्राचीन काल के राजा-रानी के चित्रों में भी उनके मुख के आसपास प्रभामंडल चित्रित किया हुआ देखा जाता है अर्थात् मुखमंडल के आसपास एक तेजपूर्ण गोलाकार प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन चित्रकारी के प्रभामंडल का 'दर्शन' जब साधारण राजा-रानी के मुखमंडल के साथ भी प्रभामंडल चित्रों में दिखाई देता है तो







साथ स्वतः प्राप्त हुई चीजें हैं; जो भगवान् के साथ रहती हैं और उन्हें अनुकूलता प्रदान करती हैं। ऐसी स्थिति में इन चीजों के कारण भगवान् को शोष नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिये, एक मनुष्य कहीं जाने के लिए घर से निकला। जब वह घर से निकला तो सफ्त गर्मी थी। घूप भी बहुत थी। वह थोड़ी दूर गया कि अचानक बारिश पड़ आया और घूप के बदले छाया हो गई तथा ठंडी हवा बहने लगी। इस स्थिति में उस मनुष्य के लिए क्या कहा जायगा ? यही कि यह मनुष्य वास्तव में पुरस्काराक्षी है। यह स्वयं नहीं जानता था।

(४) गुरु (५) स्थविर (६) बहूसूत्री (पंडित) (७) तपस्वी-इन मातों का गुणानुवाद करने से (८) ज्ञान में सनत उपयोग लगाने से (९) सम्यक्त्व का निर्गोप पालन करने से (१०) गुरु आदि पूज्य-पुरुषों का विनय करने, देवमी, रावमी, पाक्षिक, चौमामी तथा संवत्सरी, यह पाँचों प्रतिक्रमण गिरन्तर करने से (११) शील-व्यस्य आदि, प्रती प्रत्याख्यानों का निरतिषार पाजन करने से (१२) वैराग्यवृत्ति धारण करने से (१३) वाक्य और आभ्यन्तर तप करने से (१४) सुपात्र ज्ञान से (१५) गुरु, रोगी, तपस्वी, वृद्ध तथा नवदीक्षित मुनि की सेवा करने से (१६) समाधिभाव-समाभाव धारण करने से (१७) अपूर्व ज्ञानाभ्यास करने से (१८) बहुमान पूर्णक त्रिनेत्र भगवान् के चरणों पर अर्पण करने से और (१९) जिनशामन की प्रभाजना करने से।

इन बीस मन्त्रों में न किसी एक अधवा समग्र सत्कर्मों का किमिदृ रूप में मन्त्र करने वाला पुरुष तार्थकुर मोक्ष का कर्म प्राप्त करता है। यह बीस में तबलाक या तबक का एक मन्त्र करके तीसरे मन्त्र में तार्थकुर होता है।



प्राप्त होता है, पहले नहीं। अतएव मोक्ष यही है। यह समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए :—

कल्पना कीजिए, एक तेंबे पर मिट्टी का लेप लगाया गया है। तेंबे का स्वभाव पानी पर तैरने का है पर तेंबे पर मान-आठ बार लेप लगाने से यह भारी हो गया है। पानी में छोड़ने पर तैरने के बन्ने यह डूब गया। पानी में पड़ा रहने से ऊपर की मिट्टी गल गई और हट गई। मिट्टी हटने से तेंबा फिर हल्का हो गया और अपने स्वभाव के अनुसार ऊपर आ गया। इस प्रकार तेंबा यद्यपि ऊपर आ गया है किन्तु मिट्टी के बन्धन में मुक्त तो वह पानी के नीचे ही हो गया था। अगर पानी के नीचे ही यह बन्धनमुक्त न हुआ होता तो ऊपर आ ही नहीं सकता था। इस एकदेशीय उदाहरण के अनुसार आत्मा भी कर्म के लेप में बद्ध है। जब आत्मा का यह कमलेंप हट जाना है—आत्मा पूर्णरूप में निष्कर्म—कर्म-मुक्त—हो जाना है तभी वह मिद्धिस्थान प्राप्त करता है। आत्मा यहाँ मुक्त न हुआ होता तो मिद्धिस्थान में जा ही नहीं सकता था।

जीव के लिए यह शरीर आदि बन्धन रूप हैं। अनन्त केवलज्ञान का प्रकट होना बन्धन में मुक्त होना ही है। फिर भले ही शरीर में बाम हो तो भी आत्मा मुक्त है। मिद्धान्त इस बंधन का समर्थन करता है। शास्त्र में कहा है—‘एवं मिद्धा वरान्ति परमाणु’ अर्थात् मिद्ध भगवान् परमाणु के विषय में ऐसा कहते हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि मिद्ध गति में गये हुए मिद्ध भगवान् तो बोलने नहीं हैं कि भो यहाँ कहा गया है कि मिद्ध कहते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यही महत्त्व गुणस्थानकर्त्ता अविद्वान् भान को ही मिद्ध कहा है। इस प्रकार इस प्रकार सदा मोक्ष है

और केवल-मात्र प्रकट हो जाने पर जाना सहीर में रहना हुआ भी निरुद्ध ही है ।

मार्गों पर है कि बिना पूर्वोक्त छह बातों पारं जायीं हैं।  
 वा भगवान् है। कारण यह सुन लिया कि भगवान् कैसे होते हैं।  
 अगर बिना छहों कि यह सुनकर आप क्या लाभ उठाना चाहते  
 हैं। भगवान् के यह सुख सुनकर आपकी निरवस्था करना चाहिए  
 और समझना चाहिए कि अगर आपका, जानना के इन सुखों  
 को एक बार भी हृदय में धारण कर ले तो वह भवद्वन्द्व में नष्ट  
 के लिए सुरक्षित या भवशून्य है। पूरे भव में जानना के ऐसा नहीं  
 किन्तु अगर है जानना के सब ऐसा का। प्रभुता चाहता तो जानना  
 या स्वभाव है, अगर भूल यह हो रही है कि जानना अपने भीतर  
 विद्यमान प्रभुता को भूल रहा है और चाहती प्रभुता में पैदा गया है।  
 इसे कारण इसे प्रभुता नहीं मिलती; यही नहीं बरन वह स्वयं में  
 रहा हुआ है। इसलिए अब चाहती प्रभुता के पैर में न पहकर  
 जानने के प्रभुता प्रकट करने का प्रयत्न करें। अगर जानना करना  
 आत्मिक परिवर्तन प्रकट करें तो उनका जन्माला होने में विवश  
 नहीं रहेंगे।

[illegible]

कहाँ भटक रही है ! तुम्हें ऐसा दुर्लभ सुयोग मिल गया है तो फिर इसे क्यों गँवा रहा है ?' सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा— 'हे आयुष्मान् जम्बू ! भगवान् ने इस प्रकार कहा है।' अथवा 'हे जम्बू ! आयुष्मान् भगवान् ने इस प्रकार कहा है।'

आयुष् तो तुम्हें भी प्राप्त है और भगवान् को भी प्राप्त था किन्तु दोनों के आयुष् में कुछ अन्तर है या नहीं ? तुम्हें जो समय होता है और वकील को जो समय होता है, उसमें कुछ अन्तर है या नहीं ? जब वकील के और साधारण आदमी के समय में भी अन्तर होता है तो भगवान् के आयुष्य में और साधारण मनुष्य के आयुष्य में कितना अधिक अन्तर न होगा ? इन्द्र आदि देवगण त्रिन भगवान् को नमस्कार करने हैं। उन भगवान् ने जो बाणी सुधर्मा स्वामी को सुनाई थी और सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को सुनाई थी, वही सिद्धान्त-बाणी आज हम लोग सुन रहे हैं। इस सिद्धान्त-बाणी का महत्व और अपना सौभाग्य कितना महान् है, यह विचार करना चाहिए।

सुधर्मा स्वामी कहते हैं—'हे जम्बू ! भगवान् महावीर ने सुनाया है और मैंने भगवान् से सुना है।' क्या सुना है, इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि 'यद्'—'इदम्' यह कथन अंगुलीनिर्देश के साथ किया गया है। जो वस्तु सामने होती है उसी के विषय में ऐसा कथन किया जाता है। 'स्वतु का अर्थ निश्चय है' अतएव इस कथन का अर्थ यह हुआ कि—'हे जम्बू ! मैंने निश्चय रूप से भगवान् से सुना है अर्थात् यह सम्यक्त्वपराक्रम नामक अध्ययन मैंने निश्चय ही भगवान् से सुना है।'

पहले कहा जा चुका है कि इस अध्ययन के तीन नाम हैं, परन्तु मूल में यह अध्ययन 'सम्यक्त्वपराक्रम' नाम से ही कहा



सीप जब कुछ दूरी पर होती है तो उसकी चमकमाइट देखकर चौंड़ी समझ ली जाती है। अगर उसके पास जाकर देखा तो कोई सीप को चौंड़ी मान सकता है ? नहीं। इसी प्रकार संसार के पदार्थ जब तक मोह की दृष्टि से देखे जाते हैं, तब तक वह त्रिम रूप में माने जाते हैं उसी रूप में दिखाई देते हैं, किन्तु अगर पदार्थों के मूल स्वरूप की परीक्षा की जाय तो वह ऐसे नहीं प्रतीत होंगे, बल्कि एक जुड़े रूप में दिखाई देंगे। जब पदार्थों की वास्तविकता समझ में आ जायगी तब उनके सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली विपरीतता मिट जायगी। जब पदार्थों की वास्तविकता का भान होता है और विपरीतता मिट आती है तभी सम्यग्दृष्टिपन प्रकट होता है। सीप दूर से चौंड़ी मालूम होती थी, किन्तु पास जाने से वह सीप मालूम होने लगी। सीप में मोड़पन तो पहले भी मौजूद था परन्तु दूरी के कारण ही सीप में विपरीतता प्रतीत होती थी और वह चौंड़ी मालूम हो रही थी। पास जाकर देखने से विपरीतता दूर हो गई और उसकी वास्तविकता जान पड़ने लगी। इस तरह वस्तु के पास जाने से और भ्रमीभांति परीक्षण करने से वस्तु के विषय में ज्ञान की विपरीतता दूर होती है तथा वास्तविकता मालूम होती है और तभी जीव सम्यग्दृष्टि बनता है।

सीप की भाँति अन्य पदार्थों के विषय में भी विपरीतता मालूम होने लगती है। पदार्थों के विषय में विपरीतता किस प्रकार हो रही है, इस विषय में शास्त्र में कहा है—'जीवे अजीवमज्ञा, अर्जवे जीवमज्ञा' अर्थात् जीव को अजीव और अजीव को जीव समझना इत्यादि इस प्रकार के मिथ्यात्व हैं। कहा जा सकता है कि कौन ऐसा मनुष्य होगा जो जीव को अजीव मानना हो ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव का अजीव मानने





जल की कल्पना ही नहीं कर सकता । इसी प्रकार आत्मा नहीं है, यह कथन भी आत्मा का अस्तित्व ही सिद्ध करता है । आत्मा का अस्तित्व न होता तो उसका नाम ही कहाँ से आता ? और उससे निषेव की आवश्यकता ही क्या थी ?

आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने का एक कारण यह है कि संसार में जितने भी समासहीन पद हैं, उन सब पदों के वाच्य पदार्थ भी अवश्य होते हैं । जो पद समासयुक्त हैं उनका वाच्य पदार्थ कदाचित् नहीं भी होता मगर जिस पद में समास नहीं होता उस पद का वाच्य अवश्य होता है । 'आत्मा' पद समासरहित है अतः उसका वाच्य आत्मा पदार्थ अवश्य होना चाहिए । उदाहरण के तौर पर 'शराभृंग' पद बोला जाता है । 'शराभृंग' का अर्थ है खरगोरा का सींग । यह समासयुक्त पद है । इसका वाच्य कोई पदार्थ नहीं है । मगर 'शरा' और 'भृंग' शब्दों को अलग-अलग कर दिया जाय तो दोनों का अस्तित्व है । शरा अर्थात् खरगोरा और भृंग अर्थात् सींग, दोनों ही जगत् में विद्यमान हैं । जैसे 'शराभृंग' नहीं होता उसी प्रकार 'आकारापुष्प' भी नहीं होता । ऐसा होने पर भी अगर दोनों समस्त-समासयुक्त-पद अलग-अलग कर दिए जायें तो दोनों का ही अस्तित्व प्रतीत होना है । इससे अभिमानि सिद्ध है कि जितने भी समासरहित ध्युत्पन्न पद हैं उनके वाच्य पदार्थ का सद्भाव अवश्य होता है । 'आत्मा' पद भी समासरहित है, अतएव उसका वाच्य आत्मा पदार्थ भी अवश्य है । हाथी, घोड़ा, पट, पट आदि जितने अमामासिक पद हैं, उन सब के वाच्य का अस्तित्व सिद्ध है तो फिर अकल आत्मा का अस्तित्व क्यों नहीं होगा ?

यह दृढ़ जीव में अजीव के आरोप की बात । इसी प्रकार अजीव में भी जीव का आरोप किया जाता है । उदाहरणार्थ—कुत्र



भी अपना मित्र मानोगे और उसे सुखी बनाने का प्रयत्न करोगे। इसके विपरीत अगर तुम अपने सगे-सम्बन्धी की रक्षा के लिए दौड़े जाओ परन्तु अपरिचित गरीब की रक्षा के लिए प्रयत्न न करो तो कहा जायगा कि अभी तुम्हारे अन्तःकरण में सच्चा करुणामय उत्पन्न नहीं हुआ है। तुम्हारे हृदय में सम्यक्त्व होगा तो सब की रक्षा करने का दयाभाव भी अवश्य होगा। यह सम्भव नहीं कि सम्यक्त्व हो किन्तु दयाभाव न हो। अगर कोई कहे कि सोना तो है मगर पीला नहीं है तो उससे यही कहा जायगा कि जो ऐसा है वह सच्चा सोना ही नहीं है। इसी प्रकार जिसमें चिकनापन नहीं है वह पीला ही नहीं है। वह और कोई चीज होगी। इसी प्रकार हृदय में दयाभाव न हो तो यही कहा जायगा कि अभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है। जिसमें सम्यक्त्व होगा उसमें दयाभाव अवश्य होगा। सम्यक्त्व के साथ दयाभाव का अविनाभावी संबंध है। इसी कारण सन्त पुरुष ऐसा उपदेश देते हैं कि—

करिये भवि प्राणी धर्म सुखों की खान है,  
दया धर्म का मूल कहा है उसका भेद सुनावे,  
अनुरुपा जिस दिल में पकड़े माया ममता जावेरे। करिये०।

क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, सभी लोग दया को श्रेष्ठ मानते हैं। सभी लोग दयाधर्म दयाधर्म चिन्ताने हैं। दया के विषय में किसी का मतभेद नहीं है। नीतिग्रन्थों में कहा है—

१। परम्परविवदमानानां धर्मग्रन्थानामहिमा परमा धर्म इत्यर्थकवाक्यम्

अर्थ—इसमें या तो धर्मग्रन्थों में मतभेद है किन्तु अहिमा श्रेष्ठ धर्म है इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है।



का नाम कान में पड़ते ही दयाधर्म याद आ जाता है, इसका कारण वैयक्तिक संस्कार है। परन्तु वस्त्रों के विषय में नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं ? सुना है चिकागो (अमेरिका) में जो कल्लस्थाने हैं, उनमें का रक्त बाहर निकालने के लिये इतने मोटे नल लगाये गये हैं जैसे किसी शहर की बड़ी २ गटरें हों। इस प्रकार की घोर हिंसा वाणी धर्मी लगे वस्त्र पहनना क्या दयाधर्मी को रोमा देता है ? जोसकना दयाधर्मी होगा वह तो यही कहेगा कि ऐसे वस्त्र मुझमें पड़ने हैं नहीं आ सकते।

दयाधर्मी की रक्षा के लिये डी तुमने मांसभक्षण का स्वाद कर रक्खा है। मांस के प्रति तुम्हारे दिल में इतनी तीव्र घृणा है कि प्राण मले ही बने जायें मगर तुम मांस का स्पर्श तक नहीं कर सकते। मांस न खाने के विषय में जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसी युक्ति का अन्ध धानों में अर्थान कौन वस्तु उगादेय है और कौन नष्ट है, ऐसा विवेक करने में उपयोग करने में ही दयाधर्म दिगम्र होता है। कदाचित् कोई कहे कि दयाधर्म की रक्षा करने में का सहना पड़ता है तो उसे उत्तर देना चाहिये कि दयाधर्म की रक्षा के लिये कष्ट सहन करना ही उचित है। गजमुकुमार मुनि मयम का पालन करने के लिये ही निहत्ते थे और वह मयम का पालन कर रहे थे इसी कारण उनके मिर पर कष्ट पड़े थे। पर कष्ट पड़ने के कारण उन्होंने क्या मयम पालना छोड़ दिया था ? तो क्या तुम दयाधर्म की रक्षा के लिये जगत् में भी कष्ट नहीं सहन कर सकते। यद्यपि पूर्ण दया का पालन तो वैदिक गुणध्यान में ही सम्भव है कि भी हममें पड़ने चाहते हैं। गन्ध के अनुसार तो दया का पालन करना ही चाहिये और दया हम में कितनी प्रबल गन्ध नहीं है।













गुप्तर्षा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा—ऐसे भ्रमण भ्रमण  
महावीर ने जब केवलज्ञान प्राप्त कर लिया तब सम्यक्संन्यास  
अभ्यसन की प्रणयना की और मैंने उनसे यह सुना ।

जनता के कल्याण के लिए हम अध्ययन में भगवान् ने प्रायः  
 हमें सतत एक बात उपस्थित करके स्मरण दी है। हमें प्रश्न का उत्तर  
 दिया है। इस प्रकार सब बातों का निर्णय किया है। अगर हम  
 सबकुछ ही अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान् की इस बात पर  
 विचार करना चाहिए। हमें अपने जीवन में स्थान दो। भगवान् की बातों  
 को अपने जीवन में मान-मान की तरह सुन लेने में अथवा कर्मों  
 द्वारा। भगवान् की आज्ञा कल्याणकारीणी है, अगर हमका उत्तर  
 करके कल्याण करना चाहते हैं तो हमका मुझसे हाथ की बात है।  
 हम सबके में भगवान् ने किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं  
 किया है। भगवान् सर्वोपरि प्रणाम है। वह सर्वोपरि को भगवान् की  
 बातें सबके हैं। उनकी सर्वोपरि वह भी कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी  
 को दबाव न पहुँचाने पावे। सोच-सोच कर सबकुछ में मानने वाले को  
 दबाव पहुँचाना है। हमारे जीवन में भगवान् किसी को अचरित है।  
 भगवान् सबके हैं। भगवान् सबके अर्थों का परिचायन करने में  
 हमारे का दबाव दबाव की दबाव है। हमारे भगवान् ने किसी पर  
 दबाव उबराना नहीं है। हमारे भगवान् सबके में सभी को कल्याण  
 का। हमारे दबाव है। हमारे भगवान् का। हमारे माना उन्हें  
 अपने कल्याण में सबके हैं। हमारे भगवान् हमारे नहीं दिया।  
 अपने कल्याण में सबके हैं। हमारे भगवान् सबके में हैं।  
 हमारे दबाव है। हमारे भगवान् सबके में सबके नहीं है।  
 हमारे भगवान् सबके हैं। हमारे भगवान् सबके में सबके हैं।







रोग में छुटकारा हो सकता है। अन्यथा रोग में बचने का और क्या उपाय है ?

इसी उदाहरण के आधार पर भगवान् महावीर की वाणी के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। महावीर भगवान् महावैद्य के समान हैं, जिन्होंने साढ़े बारह वर्ष तक मौन रहकर दीर्घ तपश्चर्या की थी और उसके फलस्वरूप केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्राप्त किया था और जगत्-जीवों को जन्म-जरा-मरण आदि भाव-रोगों से मुक्त करने के लिए अहिंसा आदि रूप अमोघ दवा की सौत्र करके जो महावैद्य बने थे। उन महावैद्य महाचार भगवान् ने जन्म-जरा-मरण आदि भाव रोगों से पीड़ित जगत्-जीवों को रोगमुक्त करने के लिए यह प्रवचन रूपी अमोघ औषध का आविष्कार किया है। सबसे पहले इस औषध पर भट्ठा उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ऐसे महान् त्यागी, ज्ञानी भगवान् की दवा पर भी विश्वास पैदा न होगा तो फिर किसकी दवा पर विश्वास किया जायगा ? भगवान् का मिहान्तवाणी को सभी लोग विवेक की कसौटी पर नहीं कम सकते। सब लोग नहीं समझ सकते कि भगवान् की वाणी में क्या साहाय्य है ? अतएव साधारण जनता के लिये एक मात्र लाभप्रद बात यही है कि ये उस पर अविचल भाव से अट्टा स्थापित करें। जब तक भट्टा उत्पन्न न होगी, तब तक लाभ भी नहीं हो सकता। इस कारण भट्टा को सब से अधिक महत्त्व दिया गया है। गीता में भी कहा है—

अद्वामयोऽयं पुरतो, यो यच्छब्दः स एवमः ।

अर्थ—पुरतः अद्वामय है—भट्टा का ही पत्र है और जो उसी भट्टा करता है वह वैसा ही बन जाता है। यह बात व्यवहार





कष्ट भोग रहे हैं। यों तो अनादि काल से ही जीव उन्मार्ग पर चल कर दुःख भुगत रहे हैं, मगर उनसे कहा जाय कि सीपी तार स्पेच्छा से कुछ कष्ट सहन कर लो तो सदा के लिये दुःख से दूर जाओगे तो वे ऐसा करने को तैयार नहीं होते और इसी कारण बाणी रूपी औषध की विद्यमानता में भी वे कर्म-रोगों से पीड़ित हो रहे हैं।

भगवान् की बाणी रूपी दवा पर भट्ठा प्रतीति रुचि करने के अनन्तर उसको स्पर्शना भी करनी चाहिए। अर्थात् अपने बुर, बीर्य और पराक्रम आदि का दुरुपयोग न करते हुए सिद्धान्तबाणी के कथनानुसार आत्मानुभव करने में ही उनका उपयोग करना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भगवद्-बाणी को जितने ऋण में स्वीकार किया हो उतने ऋण का बराबर पालन करना चाहिए और इसी प्रकार बढ़ते हुए भगवद्बाणी के पार पहुँचना चाहिए।

आज बहुत-से लोग आरम्भशूर दिखाई देते हैं। लोग किसी कार्य को आरम्भ तो कर देते हैं किन्तु उसे पूरा किये बिना ही छोड़ बैठते हैं। ऐसे आरम्भशूर लोग किसी कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकते। महापुरुष प्रथम तो बिना विचारे किसी कार्य को हाथ में लेते ही नहीं हैं और जिस काम में हाथ डालते हैं उसे भयंकर से भयंकर कष्ट आने पर भी अधूरा नहीं छोड़ते।

इस प्रकार सिद्धान्तबाणी का मर्यादानुसार पालन करके पारगत होना चाहिए और कि 'यह बाणी जैसा कही जाती है वैसी ही है। मैं इस बाणी का पालन करके पार नहीं पहुँच सकता था किन्तु भगवान् की कृपा मया पहुँचा है' इस प्रकार कहकर भगवद्-बाणी का मकान बनाना चाहिए। भगवद्बाणी को आपराध में







सहायता लेनी पड़ती है। भगवान् की वाणी दर्पण के समान है। मनुष्य दर्पण की सहायता से अपने मुख का दाग देखकर उसे धो सकता है उसी प्रकार भगवान् की वाणी के दर्पण में अपनी आत्मा के अवगुण देखो और उन्हें धो डालो। भगवान् की वाणी का बौ चमत्कार है कि वह आत्मा को उसका अवगुण रूप दाग स्पष्ट बनाने देती है। अगर तुम अवगुण दूर करके गुणग्रहण की विवेकबुद्धि रक्खोगे तो भगवान् की वाणी का चमत्कार तुम्हें अवश्य दिखाई देगा। इसलिए भगवान् की वाणी पर दृढ़ विश्वास रखकर उसकी सहायता से अपने अवगुण धो लो तो तुम्हारा कल्याण होगा।

शास्त्र में कहीं-कहीं इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है जैसे भगवान् से प्रश्न किये गये हों और भगवान् ने उनका उत्तर दिया हो, और कहीं-कहीं ऐसा है कि भगवान् स्वयं ही प्रश्न करें हों। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि भगवान् ने जो बात अपने ज्ञान में देखी है वही बात कही है और यह बात उन्होंने कभी-कभी बिना पूछे भी कही है। मगर जो बात उन्होंने अपने ज्ञान में नहीं देखी वह पूछने पर भी नहीं कही।

उत्तमाध्ययन के विषय में कहा जाता है कि यह भगवान् की अंतिम वाणी है। अतः इस वाणी का महत्त्व समझ कर बड़ा प्रतीति तथा शिष्यायुक्त हृदय में उसे उतारा जाय तो अवश्य आत्मा का कल्याण होगा। भगवान् की इस वाणी को हृदय में उतारने के लिए बड़ा, प्रतीति और शिषि समान होनी चाहिये और व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिये अर्थात् जैसा विचार हो वैसा ही उच्चार भी हो और जैसा उच्चार हो वैसा ही आचार हो। विचार, उच्चार और आचार में तन्त्र न हो विषमता नहीं होनी चाहिये। विषमता होना एक प्रकार का कुटिलता है और कुटिलता में भगवान् की वाणी द्वारा

















अब तुम अपनी विशेष-बुद्धि में विचार करो कि दोनों में से  
 किसकी बात माननी चाहिए ? भगवान् महाशय ओ कहते हैं कि  
 क्या स्वार्थ-बुद्धि में कहते हैं ? अगर नहीं, तो उनके कथनानुसार  
 आपराध करने में मुझागी क्या जानि है ? वे कहते हैं—तुम्हें पानी  
 जाना है, इसलिए मेरे बलशक्त मद्गुण अगर धारण कर लेगा तो  
 तेरा परशोक का मर्ग गुणम हो जायगा । तुम्हें मद्गुण धारण करने  
 में क्या विशेष है ? मन्त्र, प्रामाणिकता, दया, नीति आदि मद्गुण  
 धारण करने से तेरा क्या बिगड़ जायगा ? इन मद्गुणों के कारण  
 इस लोक में सुख प्राप्त होता है और त्रिन मद्गुणों से इस लोक में  
 सुख होता है, वे परशोक से सुखदायक क्यों नहीं होंगे ? मद्गुणों के  
 पायेन ( मन्त्र ) बिना परशोक का पव बहा ही बहुत मर्ग  
 होगा । अनन्तर परशोक के पव वा प्रवाण करने से पहले धारण  
 महाशय मद्गुणों के त्रिन पायेन को मान्य करने का मत है ।  
 ऐसे गिरीगये करके वहन में ही वस का जाना नैवा कर लेना  
 चाहिए । भगवान् ने तो महाशय का त्याग करके त्यागमय उभय  
 श्रेष्ठता दिया था, अनन्तर लोगों में दृढ़ मन के लिए वा किसी  
 अन्य स्वार्थ-मायता में तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया नहीं है ।  
 अतः बात मान लेने में क्या बाधा है ?

यस मन्त्रमन्त्र माई की परशोक मन्त्र-ई चमगा इव  
 मन्त्रमन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र  
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र  
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र

मन्त्रमन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र  
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र  
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र













मुक्त रूप दिये बिना नहीं रहेगा । जहाँ संवेग है वहाँ मोक्ष भी है लाया और धर्मभङ्गा भी अवश्य होती है । इस प्रकार जहाँ संवेग है वहाँ धर्मभङ्गा है और जहाँ धर्मभङ्गा है वहाँ संवेग है । धर्म जन्म, जरा, मरण आदि दुःखों से मुक्त होने का कारण है और वहाँ भी इन दुःखों से मुक्त कर मोक्षप्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही होता है । इस प्रकार धर्मभङ्गा और संवेग एक ही आधारभूत हैं—दोनों में अविनाभाव संबंध है ।

धर्मभङ्गा भी दो प्रकार की होती है । एक धर्मभङ्गा संवेग के लिए होती है और दूसरी संवेग के लिए । कुछ ऐसे लोग हैं अपने आपको धार्मिक कहलाने के लिए और अपने दोषों या दोषों के लिए धर्मक्रिया करने का हौसला करते हैं । किन्तु धर्म के कथनानुसार ऐसी धर्मक्रिया संवेग के लिए नहीं है । इस धर्म की कुर्मित कामना से अगर कोई माधु हो जाय तो भी उसमें लाभ नहीं होता ।

शास्त्र में बतलाया गया है कि किमनेक अशुभ भी माधु बन जाते हैं । प्रश्न किया जा सकता है कि अशुभ होने का कारण जिसे धर्म के प्रति भङ्गा है नहीं होगा, यह माधु कैसे जायगा ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि वास्तव में धर्म को धर्मभङ्गा तो होती नहीं किन्तु माधुष्य की महिमा-पूजा से अपनी महिमा-पूजा के लिए यह माधु का बंधन कारण बन जाते हैं । उनके बाद माधु की क्रिया भी इसी उद्देश्य से करते हैं कि अगर माधु की क्रिया नहीं करग तो हमारी पूजा-प्रतिष्ठा नहीं होगी । इस प्रकार का माधुष्य का मात्त के विनाश में गिरा जा सकता है । जब ऐसा माधुष्य भी मात्त के विनाश में नहीं गिरा जा सकता तब ही आशा है कि गड़बड़ भङ्गा धर्मक्रिया मोक्ष के लिये है ।







वह अंगूठी को किसी जोहरी को ही दोगे जो रत्न की पूरी-पूरी कीमत चुका दे । ऐसा करने में ही व्यावहारिक बुद्धिमत्ता समझी जाती है कम कीमत में अंगूठी दे देना बुद्धिमत्ता नहीं बरन् मूर्खता समझा जाता है ।

इस व्यावहारिक उदाहरण को आप समझ गये होंगे । धर्म के विषय में भी ऐसा ही समझिए । धर्म एक बहुमूल्य रत्न है । रत्न के बदले में संसार की तुच्छ वस्तु रूपी शाक-भाजी खरीदी जा तो क्या ऐसा करना ठीक होगा ? इस धर्म-रत्न को छोड़ी कीमत न बेचोगे तो फिर आपको किसी भी सांसारिक वस्तु की कमी न रह जायगी । धर्म को संसार की तुच्छ वस्तु के बदले न बेचने कारण आपको दस बोलों की प्राप्ति की सुविधा होगी ।

भी उत्तराध्ययनसूत्र में दस बोलों का वर्णन करते हुए कहा है—

सिचं वत्सु हिरण्यं च, पसवो दासपोरुसं ।  
चत्तारि कामसंधाणि, सत्यं ते उच्यज्जइ ॥  
मित्थं नाइवं होइ, उच्चगोए य वण्णवं ।  
अप्पायंके महापन्ने, अभिजाए जसो बले ॥

—अ० ३, गा. १७-१८.

अर्थात्—जो पुरुष संसार के सुखों में न ललचा कर अनु धर्म पर भ्रष्टा रहता है और अपने मर्मेग की वृद्धि करना चाह है, वह अपनी धर्मभ्रष्टा के कलस्वरूप, कदाचित् वर्तमान भय में मोह न प्राप्त करे तो देवलोक में अवतरण जाता है और वहाँ सात प्रधान पदवियों में से एक पदवी प्राप्त करता है । तत्परव

वह देवलोक के सुख भोग कर, नीची गति में न जाकर मनुष्य भव ही प्राप्त करता है और उसे वहाँ उत्तम (१) क्षेत्र, वास्तु चांदी-सोना, पशु तथा दान (२) मित्र (३) शक्ति (४) उच्च गोत्र (५) सुन्दर शरीर (६) नीरोगता (७), बुद्धि (८) कुलीनता (९) यश और (१०) दल, इन दस शैलों की सुविधा मिलती है।

उपर कहे दस शैलों में पहला शैल उत्तम क्षेत्र है।

भगवान् ने जीवन की आवश्यक वस्तुओं में क्षेत्र को प्रथम स्थान दिया है। क्षेत्र (खेत) में अन्न उत्पन्न न हो तो जीवन टिक ही नहीं सकता। जीवन अन्न के आधार पर ही टिका हुआ है। यह बात एक परिचित उदाहरण द्वारा समझाता हूँ।

मान लीजिये किसी राजा ने आपको एक सुन्दर महल दिया। महल फर्नीचर आदि से खूब सजा हुआ है। राजा ने ऐसा सुन्दर महल देने के साथ एक शर्त की कि इस महल में, खेत में पैदा होने वाली कोई भी चीज नहीं खा सकेगी। अब आप विचार लीजिये कि इस सुन्दर महल में आपका जीवन कितने दिनों तक टिक सकेगा? दूसरे, आपको एक भौंपड़ी दी जाय और वहाँ खेत में पैदा होने वाले अन्न आदि का उपयोग करने को छूट दी जाय तो क्या उसमें आपका जीवनव्यवहार बरतूरी नहीं चल सकता? अवश्य चल सकता है।

इस प्रकार जीवन में खेती का अपूर्व न्याय है, किन्तु आप-को खेत नहीं चाहिए, खेत में पैदा हुई वस्तुएं चाहिए! यह किन्तु भूल है। मनुष्य मनुष्य तो खेत ही है। और मनुष्य को खेत चुग सकते हैं, मगर खेती को कोई चुग नहीं सकता। ऐसा होने पर



वह अंगूठी तो किसी जौहरी को ही दोगे जो रत्न की पूर्ण-पूर्ण कीमत चुका दे। ऐसा करने में ही व्यावहारिक बुद्धिमत्ता समझी जाती है। कम कीमत में अंगूठी दे देना बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि मूर्खता समझी जाती है।

इस व्यावहारिक उदाहरण को आप समझ लेंगे। धर्म के विषय में भी ऐसा ही समझिए। धर्म एक बहुमूल्य रत्न है। इस रत्न के बदले में संसार की तुच्छ वस्तु रूपी शाक-भाजी खरीदी जाए तो क्या ऐसा करना ठीक होगा ? इस धर्म-रत्न को छोड़ी कीमत में न बेचेंगे तो फिर आपको किसी भी सांसारिक वस्तु की कमी नहीं रह जायगी। धर्म को संसार की तुच्छ वस्तु के बदले न बेचने के कारण आपको दस बोलों की प्राप्ति की सुविधा होगी।

भी उत्तराध्ययनसूत्र में दस बोलों का वर्णन करते हुए कहा है—

सित्तं वत्थु हिरण्यं च, पसवो दासपोरुसं ।  
चत्तारि कामखंधाणि, तत्थ से उववज्जइ ॥  
मित्तवं नाइवं होइ, उच्चगोए य वण्णवं ।  
अप्पायंके महापन्ने, अभिजाए जसो बले ॥

—अ० ३, गा. १०-१८.

अर्थात्—जो पुरुष संसार के सुखों में न ललचा कर अतुल्य धर्म पर भ्रष्टा रहता है और अपने संबंध की वृद्धि करना चाहता है, वह अपने धर्मभ्रष्टा के फलस्वरूप, कदाचिन् वर्तमान भव में ही मोक्ष न प्राप्त करे तो देवलोक में अवश्य जाता है और वहाँ की प्रधान पदवियों में से एक पदवी प्राप्त करता है। तत्परचाव



भी आज मुझारे पास कितने खेत हैं ? कदाचित् तुम खेत नष्ट होओ तो मेरा अभिमान तो न रखो कि हम खेती नहीं करने वाले बड़े हैं और खेती करने वाले किसान नीचे-हलके हैं। तुम अपने मजानीय और साधुमी किसानों के साथ संबंध जोड़ने की हिम्मत रखो, कायाता मत लाओ। संसार में हिम्मत की कीमत है।

मध का घम क्या है और मध को किस प्रकार अपने मन मनुष्यों को अपनाता चाहिये, यह बतलाने के लिए प्राचीन काव्य का एक दशहारा मुझारे सामने रखता है। आज के मध का नाम मीठा तो है, मगर उसमें मगनि नहीं है। मगनि होने पर मध सम्पूर्ण राष्ट्र में हलचल पैदा कर सकता है। मगर आज के मध में ऐसी घृष्टता गई है कि उसकी ममता शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। भारत का पूरा और असत्य, यह दो बन्धुग विदेशियों के लिए 'मैदा' के समान है। अगर वह दोनों बन्धुग भारत में दूध जारें तो भारत विदेशियों के लिए 'मैदा' नहीं, बल्कि 'मैदा' बन योग्य बन सकता है। मध को पक्व के द्वारा भारत का रूथान हुए बिना नहीं रह सकता।

मध में किस प्रकार का मगनि होनी चाहिये, इस विषय में एक दशहारा लाजिये—

मानवस्य म दुर्धित्त धर्मज्ञा के रूप में प्रसिद्ध हैं। और अत्रैव, सभी दुर्धित्त की मदानुष्ठान और धर्मज्ञा मानव हैं। हमारी और दुर्धित्त वास्तविकता था। हमारे भास की नहीं में परा विवा या और पहचान के पर म आग मृगगा हो हो। फिर मैं अपने पुनर्प्रताप में पहचान बन गये। दुर्धित्त ने दुर्धित्त की रूप में दशहारा पहचान का प्रत्यक्ष म मज 'दवा' था। प्रत्यक्ष में के अपने के पुनर्प्रताप में पहचान मज बनवाने के और 'दवा' मजहूर हैं।



इस समय की निंदा करती हो, लेकिन जरा विचार करो कि इसी प्रकार का अपराध न करने पर भी, धर्म के पावन के लिए हम लोगों को इस समय संकट सहने पड़ते हैं। हमने बढ़कर दूमा आनन्द और क्या हो सकता है ?

दुर्योधन और उनके भाई जंगल में कष्ट सहन कर रहे थे, फिर भी दुर्योधन का आँसु में ये काँटे की तरह खटकते थे। दुर्योधन ने विचार किया—इस समय पाण्डव असहाय हैं, मैं सेना ले जाकर उन्हें नष्ट कर डालूँ तो मदा के लिए झगड़ा ही भिड़ जाएगा। इस प्रकार विचार कर दुर्योधन गोकुल देखने के बहाने सेना लेकर चला। उसकी इच्छा तो पाण्डवों को नष्ट करने की थी मगर बहाना उभरे किया गोकुल देखने का।

पहले के राजा लोग भी गोकुल रखते थे और भावुक भी गोकुल रखते थे। आनंद भावुक के वर्णन में यह वर्णन कहीं नहीं देखा गया कि उनका यहाँ हाथा, पाँदा या मोटरें थीं, इनके विपरीत गायें होने का वर्णन अवश्य देखा जाता है। इस प्रकार पढ़ने के लोग गायों की स्तुति करते थे। मगर आज तो ऐसा जान पड़ता है मानो लोगों ने गोपालन को हलका काम समझ रखा है। लोग गायों के कलम की शिकायत करते हैं, मगर गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि इसका प्रधान कारण यही है कि हिंदुओं की गायों का आदर करना छोड़ दिया है। जागा को मोटर का पेट खाना मद्य हो जाता है मगर गाय का घास खाना मद्य नहीं है।

दुर्योधन के हृदय में पाण्डवों को नष्ट करने की भावना थी, परन्तु वह गोकुल का निर्गन्ध कर्तव्य के बहाने सेना के साथ निकला। माग में दुर्योधन अपनी सेना के साथ गन्धर्व के बगीचे



देखने की आवश्यकता है। कोई तीसरी शक्ति सबको दबा रही है तो भले दबावे किन्तु हिन्दू-मुसलमान, जैन-बौद्ध अथवा वे परस्पर में शक्ति के साथ नहीं रह सकते। युधिष्ठिर कहने हैं—पर भाई अपने ऊपर भले ही लाशों ज़ुलम करता हो, मगर यदि भाई किसी तीसरे द्वारा दबाया जाता हो या पीड़ित किया जा हो तो उसे पीड़ा-मुक्त करना भाई का धर्म है।

अर्जुन पहले कहता था—दुर्योधन, गंधर्व द्वारा कैद लिया गया, यह बहुत अच्छा हुआ। परन्तु युधिष्ठिर की आशंका होने ही वह गंधर्व के पास गया। उसने दुर्योधन को बंधनमुक्त के लिए कहा। यह सुनकर गंधर्व ने अर्जुन से कहा—‘मित्र! तुम क्या कह रहे हो? तुम इतना भी विचार नहीं करते कि दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट है और तुम सबको मारने के लिए जारदा था। स्थिति में मैंने उसे पकड़ कर कैद कर लिया है तो बुरा क्या है? इसलिए तुम अपने घर जाओ और इसे छुड़ाने के प्रयत्न में पड़ो। अर्जुन ने उत्तर दिया—‘दुर्योधन चाहे जैसा हो आन्ध्र हमारा भाई ही है, अतएव उसे बंधनमुक्त करना ही पड़ेगा।’

अर्जुन तो भाई की रक्षा के लिए इस प्रकार कहता है, आप लोग भाई भाई कोट में मृकमंषावी तो नहीं करने? वचन कोट करते कि हमारा भाई बहुत स्वभाव है तो उससे यही ज्ञात होना है कि वह किनता ही स्वभाव क्यों न हो, मगर दुर्ग क समान स्वभाव तो नहीं है। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के भाई के प्रति इतना जमा और महनशीलता का परिचय दिया तब अपने भाई के प्रति इतना जमा और महनशीलता का परिचय नहीं दे सकते मगर तुम न भाई के प्रति इतनी जमा और

गीतना नहीं है और इसी कारण तुम भाई के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करते हो ! अर्जुन, भीम और द्रौपदी—तीनों दुर्योधन ने बहुत खिलाफ धर्म, फिर भी उन्हें युधिष्ठिर के वचनों पर ऐसा दृढ़ विश्वास था तो तुम्हें भगवान् के वचनों पर कितना अधिक विश्वास होना चाहिए ! भगवान् कहते हैं—सिर काटने वाला घेरी भी मित्र ही है । वास्तव में तो कोई किसी का सिर काट ही नहीं सकता, किन्तु आत्मा ही अपना सिरच्छेद कर सकती है । अतः आत्मा ही अपना असली घेरी है ।

अर्जुन ने गंधर्व से कहा:—‘भले ही तुम हमारे हित की बात कहने होओ, मगर अपने भाई की बात के मानने में तुम्हारी बात नहीं मान सकता । मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की बात शिरोधार्य करके दुर्योधन को तुम्हारे वचन से छुड़ाना है । अतः तुम उसे वचन-मुक्त कर दो । अगर वो नहीं मुक्त करना चाहते तो युद्ध करो । अगर तुमने हमारे हित के लिए ही उसे कैद कर रखा हो तो मेरा यही कहना है कि उसे छोड़ दो । मुझे उसकी करतूतें नहीं देखनी, मुझे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना है । अतएव उसे छोड़ दो ।

आखिर अर्जुन दुर्योधन को छुड़ा लाया । युधिष्ठिर अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे—‘तु मेरा मच्छा भाई है ’ उन्होंने द्रौपदी से कहा—‘देखो ! इस जंगल में कैसा मंगल है ’ इस प्रकार युधिष्ठिर ने जंगल में और भक्त के समय में धर्म का पालन किया था । मगर इस पर स आर अने विषय में विचार करो कि आप उपाश्रय में धर्म के पालन करने आते हैं या अपने अभिमान का पोषण करने आते हैं । धर्मस्थान में प्रवेश करते हैं ‘नमस्ते’



निस्मही' कहकर अभिमान, क्रोध आदि का निषेध करना चाहिए। अगर इनका निषेध किये बिना ही धर्मस्थान में आते हो तो यह चाहिए कि आप अभी धर्मतत्त्व से दूर हैं।

भीम ने युधिष्ठिर से कहा—'गर्व' द्वारा दुर्गेज्ज के होने से तो हमें प्रसन्नता हुई थी। आप न होते तो हम इसी पाप पड़े रहते।' भीम का यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—'य तो ठीक है, मगर अर्जुन जैसा भाई न होता तो मेरी आज्ञा की मानता ?

तुम भी धृष्टरथ हो। तुम्हारे अन्तःकरण में इस प्रकार का प आना संभव है। फिर भी आज्ञा शिरोधार्य करने का ध्यान तो तु भी रखना चाहिए। भगवान की आज्ञा है कि मर को अपना मि समझो। अपने अपराध के लिए क्षमा माँगो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। इस आज्ञा का पालन करने में ऐसी पॉलिसी उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिनके साथ लड़ाई-झगड़ा हो हो उनसे तो क्षमा माँगो नहीं और दूसरों से केवल व्यवहार के लिए क्षमा याचना करो। सच्ची क्षमा माँगने का और क्षमा देने का सच्चा मार्ग नहीं है। शत्रु हो या मित्र, सब पर क्षमाभाव रखना महावीर भगवान का महामार्ग है। भगवान के इस महामार्ग चलोगे तो आपका कल्याण होगा। आज युधिष्ठिर तो रहे मगर उनकी कही बात गढ़ गई है। इस बात को तुम ध्यान में रख और त्रुटनव्यवहार में आओ। इस की बात कहने में और अपने मन में इसका अन्तर्भाव है। इस का अन्तर्भाव मन में मालूम हो कि उसे न केवल और (कनन) ३०५ १११ हुई है। समा प्रकार की बात में तुम करके व्यवहार किया जाय तो संभव की श

मनुष्य राष्ट्र में हलचल पैदा कर देगी। मनुष्य धर्म का प्राण है।  
जहाँ मनुष्य नहीं होता वहाँ धर्म भी जीवित नहीं रह सकता।

कहने का आशय यह है कि मनुष्य से मंगति हो तो मनुष्य बहुत  
हुज्र काम कर सकता है, अतएव अपने सजातीय और सधर्मी  
भाइयों को दूर नहीं रखना चाहिए और उन्हें भी प्रेमपूर्वक अपनाना  
चाहिए।

आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान् ने संवेग में  
पराक्रम करने के लिए कहा है। मोक्ष की अभिलाषा करना 'संवेग'  
कहा जाता है। अगर तुमने भव-बंधनों का स्वरूप समझ लिया और  
तुम्हें उन बंधनों से मुक्त हो कर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हुई होगी  
तो तुम्हारे भीतर अवश्य ही संवेग जागृत होगा। जहाँ तक संवेग  
जागृत नहीं होता वहाँ तक मोक्ष जाने की बात केवल बात ही बात  
है। शान्ति में कहा है—

वाया वीरिय भित्तेण समासासेन्ति अप्पयं ।

उ= ६-६

अर्थात् जब तक संवेग जागृत नहीं होता तब तक बाह्यी के  
द्विष्टान द्वारा ही आत्मा को आश्वस्तन देना पड़ता है। पर बड़ी-  
बड़ा दातो से दिये गये आश्वस्तन से आत्मा को संतोष किस प्रकार  
हो सकता है? अतएव शास्त्र की बाणी को जीवन में ओतप्रोत  
करके संवेग जागृत करो अर्थात् हृदय से मोक्ष की अभिलाषा  
जीवित करो।

मोक्ष का अभिलाषा होना संवेग है, यह तो आप समझ  
गये मगर संवेग का फल क्या है? यह भी जानना चाहिये इस  
प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि संवेग द्वारा अनुत्तर अर्थात्

निस्मही' कहकर अभिमान, क्रोध आदि का निषेध करना चाहिए। अगर इनका निषेध किये बिना ही धर्मस्थान में आते हो तो बड़बड़ा चाहिए कि आप अभी धर्मतत्त्व से दूर हैं।

भीम ने युधिष्ठिर से कहा—'गोधर्व द्वारा दुर्योधन के देह होने से तो हमें प्रसन्नता हुई थी। आप न होते तो हम इसी पथ में पड़े रहते।' भीम का यह कथन सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया— 'यह तो ठीक है, मगर अर्जुन जैसा भाई न होता तो मेरी आशा हीर मानना ?

तुम भी धृष्टस्थ हो। तुम्हारे अन्तःकरण में इस प्रकार का पाप आना संभव है। फिर भी आशा शिरोधार्य करने का ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए। भगवान् की आशा है कि सब को अपना मित्र समझो। अपने अपराध के लिए क्षमा माँगो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। इस आशा का पालन करने में ऐसी पॉलिसी का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिनके साथ लड़ाई-झगड़ा स्थित हो उनसे तो क्षमा माँगो नहीं और दूसरों से केवल व्यवहार के लिए क्षमा याचना करो। सच्ची क्षमा माँगने का और क्षमा देने का यही सच्चा मार्ग नहीं है। शत्रु हो या मित्र, सब पर क्षमाभाव रखना ही महावीर भगवान् का महामार्ग है। भगवान् के इस महामार्ग पर चलोगे तो आपका कल्याण होगा। आज युधिष्ठिर तो गड़े नजर मगर उनकी कही बात रह गई है; इस बात को तुम ध्यान में रखो और जीवनव्यवहार में उतारो। धर्म की बात कहने में और क्रम में मान में बड़ा अन्तर है। धर्म का अमल करने से मालूम होता है कि धर्म में कैद हो और कनना गाना रहो हुई है! इसी प्रकार सब का सब मान्यता करके व्यवहार किया जाय तो संभव की शक्ति

नम गान्धे में हलचल पैदा कर देंगे। मंचदल धर्म का प्राण है।  
हां मंचदल नहीं होता वहां धर्म भी जीवित नहीं रह सकता।

कहने का आशय यह है कि मंच से संगति हो तो मंच बहुत  
जल्द काम कर सकता है, अतएव अपने सजातीय और सधर्मी  
गाइयों को दूर नहीं रखना चाहे और उन्हें भी प्रेमपूर्वक अपनाना  
चाहिए।

आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान् ने संवेग में  
भाग्य करने के लिए कहा है। मोक्ष की अभिलाषा करना 'संवेग'  
कहा जाता है। अगर तुमने भव-बंधनों का स्वरूप समझा होगा और  
तुम्हें उन बंधनों से मुक्त हो कर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हुई होगी  
तो तुम्हारे भीतर अवश्य ही संवेग जागृत होगा। जहां तक संवेग  
जागृत नहीं होता वहां तक मोक्ष जाने की बात केवल बात ही बात  
है। शास्त्र में कहा है—

वाया वीरिय मित्तेण समासासेन्ति अप्पयं ।

उ= ६-६

अर्थात् जब तक संवेग जागृत नहीं होता तब तक वाणी के  
विलास द्वारा ही आत्मा को आश्वासन देना पड़ता है। पर बड़ी-  
बड़ा याता से दिये गये आश्वासन से आत्मा को संतोष किस प्रकार  
हो सकता है? अतएव शास्त्र की वाणी को जीवन में श्रोतप्रोत  
करके संवेग जागृत करो अर्थात् हृदय से मोक्ष की अभिलाषा  
जीवित करो।

मोक्ष की अभिलाषा होना संवेग है, यह तो आप समझ  
गये मगर संवेग का फल क्या है? यह भी जानना चाहिये इस  
प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि संवेग द्वारा अनुत्तर अर्थात्

प्रधान धर्म पर भद्धा उत्पन्न होती है। प्रधान धर्म मोक्ष धर्म है, क्योंकि मोक्ष के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु अनुत्तर वस्तु नहीं है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ कहलाता है। चार पुरुषार्थों में मोक्ष पुरुषार्थ अनुत्तर है। संवेग द्वारा इसी मोक्ष धर्म पर भद्धा उत्पन्न होती है। जब मोक्षधर्म पर दृढ़ भद्धा पैदा होती है, तब मोक्ष धर्म के सामने समार के समस्त पदार्थ स्वभावतः तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं।

आपको यह तो भलिभांति विदित ही है कि एक रुपये के मुकाबले एक आना की कितनी कीमत है ? आपको एक आना के बदले एक रुपया मिलता हो तो आप एक आना का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे या नहीं ? और एक गिन्नी मिलती हो तो एक रुपये को, हीरा मिलता हो तो एक गिन्नी को और चिन्तामणि रत्न मिलता हो तो एक हीरे को त्यागने के लिए तैयार हो आओगे या नहीं ? जैसे इनका त्याग करने को तैयार हो जाते हो उसी प्रकार अनुत्तर धर्म के बदले में तुम संसार की सभी चीजों का त्याग करने के लिए तैयार हो आओगे। इस त्याग के पीछे भी भद्धा काम कर रही है। एक आना की अपेक्षा एक रुपया का मूल्य अधिक है, ऐसी दृढ़ भद्धा तुम्हारे भीतर होगी तो ही तुम एक आना का त्याग कर सकोगे, अन्यथा नहीं। इसी भाँति अगर तुम्हें दृढ़ भद्धा होगी कि मोक्षधर्म अनुत्तर है अर्थात् मोक्षधर्म से भेष्ट और कोई वस्तु नहीं है, तभी तुम समार को वस्तुआ का त्याग कर सकोगे। नहीं तो समार के प्रलोभनों में छूटना बहुत कठिन है। मोक्ष धर्म पर दृढ़ भद्धा हो तो ही सामारिक प्रलोभना पर विजय प्राप्त की जा सकती है और उसमें छुटकारा पाया जा सकता है।

अनुत्तर धर्म वही है जो मय-वयनों से मुक्ति देता है, पर-तन्त्रता से मुक्त करके भवनन्वयता प्राप्त करवाता है और पतितावस्था में



और पाप में से कीमती क्या है ? अगर आप धर्म को कीमती मानते हैं तो धर्म को छिपाइए और पाप को प्रकट कीजिये । जब आप पाप को प्रकट करेंगे तो आपमें अद्भुत नम्रता आ जाएगी । धर्म या शुभ कार्य का निर्णय तो जल्दी नहीं कर सकते, पर पाप का निर्णय तो कर सकते हो ! अपने पाप को देव, गुरु और धर्म की साक्षी से प्रकट करेंगे तो आपमें दीनता आएगी और जब मधुमुच अन्तःकरण में दीन बनोगे तभी परमात्मा की प्रार्थना करने के योग्य बनोगे । अगर दीन बनकर परमात्मा की प्रार्थना करने की योग्यता सम्पादन करना है तो परमात्मा के प्रति ऐसी प्रार्थना करो—

श्री मुनिसुव्रत साहवा, दीनदयाल देवातणा देव के,  
तरुण-तारुण प्रभु तो भणी, उज्ज्वल चित्तसुमरुं नितमेव के।

परमात्मा दीनदयाल कहलाता है तो दीनदयाल की रक्षा प्राप्त करने के लिए दीन बनना ही पड़ेगा । जब दीनदयाल परमात्मा के समक्ष भक्त दीन बन जाता है तो हृदय में अहंकार या अभिमान रह सकता है ? सच्चे हृदय से परमात्मा के आगे दीन बनने पर अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया तथा लोभ टिक नहीं सकते । अतएव क्रोध आदि कषाय को दूर करने के लिए अपने पापों की हृदय में आलोचना करना चाहिए ।

आलोचना पाप की होती है । धर्म की आलोचना नहीं होती । मगर आज उनही गंगा बह रही है । लोग धर्म की आलोचना करते हैं और पाप दिखाया या छिपाया जाता है धर्म की आलोचना करना अर्थात् अपने गुण-कार्यों की स्वयमेव प्रशंसा करना और समाचार पत्रों में अपना दया दृष्टा नाम देखने की लाजला















आत्मा दर्शन की आराधना नहीं कर सकती जब मिथ्यात्व का गहरा मिट जायगा और कारण मिटने में मिथ्यात्व मिट जायगा भी दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। मिथ्यात्व मिटाकर दर्शन ही उत्कृष्ट आराधना करना अपने ही हाथ की बात है। अनन्तानु-  
त्थी मोक्ष, मान, माया और लोभ न रहने में मिथ्यात्व भी नहीं रहेगा और जब मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो दर्शन की आराधना भी हो सकेगी। अनन्तानुत्थनी मोक्षादि को दूर करना भी अपने ही हाथ की बात है। कृपाय को दूर करने में मिथ्यात्व दूर होना है और दर्शन की आराधना होती है। विशुद्ध दर्शन की आराधना करने वाले को कोई धर्मभ्रष्टा में विचलित नहीं कर सकेगा, इतना ही नहीं किन्तु जैसे अग्नि में घा की आहुति देने में अग्नि अधिक तीव्र बनती है उसी प्रकार धर्मभ्रष्टा में विचलित करने का उद्योगों प्रयत्न किया जायगा, त्यागों धर्मभ्रष्टा अधिक दृढ़ और तेजपूर्ण होती जायगी। धर्मभ्रष्टा में किस प्रकार दृढ़ रहना चाहिये, इस विषय में कामदेव धावक का उदाहरण दिया हो जा चुका है। धर्म पर दृढ़ भ्रष्टा रहने में और दर्शन का विशुद्ध आराधना करने में आत्मा उसी भव में निद्र, युद्ध और मुक्त हो जाता है।

कुछ लोग शून्यता की ही मोक्ष कहते हैं। जैनशास्त्र ऐसा नहीं मानता। जैनशास्त्रों का कथन है कि आत्मा के कर्म आवरण हट जाने पर आत्मा की ममस्त शक्तियों का प्रकट हो जाना और आत्मा का दुःख से विमुक्त होना ही मोक्ष है। आत्मा जब तक दुःख में विमुक्त नहीं होता तब तक उसे विविध प्रकार के दुःख भोगने ही पड़ते हैं। श्री भगवती सूत्र में भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है कि—'हे भगवन् ! दुखी दुःख का स्पर्श करता है या सुखी दुःख को स्पर्श करता है?' इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा—'हे

दुःखी दुःख से शून्य होना है, सुखी दुःख से शून्य होना है। इसका अर्थ है कि दुःख का विचार करते हुये ऐसे दुःखी न होना चाहिये। इस पर यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि दुःख का तो विषय सुख प्राप्त है, फिर उन्हें दुःख क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कर्मों से ही दुःख उत्पन्न होता है, सुख नहीं है, अतः उन्हें भी दुःखी कहा जा सकता है। कर्मों के फल के रूप में उन्हें सुख प्राप्त होता है, किन्तु कर्मों के कारण दुःख उत्पन्न होता है। अतः दुःखी कहा गया है।

दुःखी दुःख से शून्य होना है, सुखी दुःख से शून्य होना है। इसका अर्थ है कि दुःख का विचार करते हुये ऐसे दुःखी न होना चाहिये। इस पर यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि दुःख का तो विषय सुख प्राप्त है, फिर उन्हें दुःख क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कर्मों से ही दुःख उत्पन्न होता है, सुख नहीं है, अतः उन्हें भी दुःखी कहा जा सकता है। कर्मों के फल के रूप में उन्हें सुख प्राप्त होता है, किन्तु कर्मों के कारण दुःख उत्पन्न होता है। अतः दुःखी कहा गया है।

दुःखी दुःख से शून्य होना है, सुखी दुःख से शून्य होना है। इसका अर्थ है कि दुःख का विचार करते हुये ऐसे दुःखी न होना चाहिये। इस पर यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि दुःख का तो विषय सुख प्राप्त है, फिर उन्हें दुःख क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कर्मों से ही दुःख उत्पन्न होता है, सुख नहीं है, अतः उन्हें भी दुःखी कहा जा सकता है। कर्मों के फल के रूप में उन्हें सुख प्राप्त होता है, किन्तु कर्मों के कारण दुःख उत्पन्न होता है। अतः दुःखी कहा गया है।













करके कर्मों का नारा करता है, वह इसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है; कर्म रोप रह जाने के कारण अगर इसी भव में मोक्ष न हो तो तीसरे भव में मोक्ष होता है। भगवतीसूत्र में प्रश्न किया गया है—'धन्यः' दर्शन का उत्कृष्ट आराधक कब मोक्ष जाता है? भगवान् ने इन प्रश्न के उत्तर में कहा है—'जघन्य उमी भव मे श्रीर उत्कृष्ट तोमरे भव मे मोक्ष जाता है।' इस उत्तर से स्पष्ट है कि चाहे उमी भव में मोक्ष हो चाहे तीसरे भव में, मगर अनुत्तर धर्मभ्रष्टा व्यर्थ नहीं जाती। फल चाहे जय मिले किन्तु कोई भी सत्कार्य निष्कृत नहीं होता। गीता में कहा है—

न हि कल्याणकरः करिचन् दुर्गतिं नात ! गच्छति ।

अर्थात् कल्याणकारी कार्य कदापि व्यर्थ नहीं जाता। बोया हुआ धर्म-बीज चाहे अभी उगे या देर से, किन्तु उगे बिना नहीं रहता।

आजकल तो धर्म में भी बनियापन काममें लाया जाता है। जैसे व्यापारी नकद रुपया देकर चीज खरीदने वाले प्रादक पर प्रमत्त रहता है उमी प्रकार लोग धर्म के द्वारा तात्कालिक फल की आशा रखते हैं। उनका कथन है कि धर्म का फल तत्काल मिल जाय तब तो ठीक है, अन्यथा कौन जाने परलोक में फल मिलेगा या नहीं? इस प्रकार धर्म पर अविश्वास रखने से फल की हानि होती है। धर्म का फल भले ही परपरा से मिले किन्तु उसका फल अवश्य मिलना ही है। किसी का भूख भोजन का एक ही कौर खाने में नहीं मिट जाती। पहले कौर में भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और भोजन के कौर में भरी भूख मर नाशगण मरानाशवासन पैदा होता है। ऐसे विज्ञान के साथ ही आग भोजन किया जाता है और इसी प्रकार





## दुमरा बोल

### निर्वेद

जिसके अन्तःकरण में मवेग जागृत हो जाता है, वह बच-बीर ही नहीं रहता, बरम् अपने विचारों को मूर्त रूप देकर कार्यशील बनता है। बाल्य में वही मरुवा बीर पुरुष है जो करने के अनुसार कर दिखलाता है। मुँह में कह देने मात्र में कोई काम नहीं हो सकता। अच्छे कार्य को जीवन में अचलित करने में ही आत्मा को लाभ पहुँचता है। अतएव जिसमें मवेग की जागृति हुई होगी वह बचनशील ही नहीं रहेगा किन्तु अपने बचन के अनुसार कार्य करके बनलागा।

सगवान कहते हैं—मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होने पर मवेग पैदा होगा और मवेग पैदा होने पर निर्वेद अर्थात् विषयों से पूर्ण उदासीनता उत्पन्न होगी। अतएव अब निर्वेद के विषय में विचार दिया जाता है

### मूल पाठ

अन-निर्व्यगमं मनः । जीवि हि जगत्सु ?

उत्तर—निर्व्यगमं दिव्यमाणुसनेगिच्छन्मु काममोगि

निर्व्यगं दिव्यमाणच्छः सत्यदिमणम् रिग्त्रा, मध्यमिणम्











आ रहा है। अब क्या करना चाहिये सो कुछ नहीं सूझता।" राजा के महल में आने के मनापार मुनने ही ललितान्ग भय से कांपने लगा। उसने हीनतापूर्वक रानी से कहा—'मुझे जल्दी से कहीं न कहीं छिपाओ। राजा ने मुझे देख लिया तो शरीर के टुकड़े-टुकड़े करवा दालेगा। हस्त्रिय का और उसमें भी राजा का कोप बढ़ा ही भयंकर होता है।' रानी बोली—'इस समय तुम्हें कहीं छिपाऊँ ! ऐसी कोई जगह भी तो नहीं शोध्यती जहाँ छिपा सकूँ। अलङ्कृता, पाखाने में छिपने लायक थोड़ी जगह है। राजा पाखाने की तरफ नजर भी नहीं करेगा और जब वह चला जायगा तो मैं बाहर निकाल लूंगी।'

पाखाने में रहने का इच्छा किसे होगी ? किसी को नहीं तो फिर सुगंध में रहने वाले ललितान्ग को पाखाने में रहना क्यों खिचर हुआ ? इसका एकमात्र कारण था भय ! पाप में निर्भयता कहीं ? ललितान्ग पापजन्य भय के कारण पाखाने में छिपने के लिए विवश हो गया। रानी ने अपनी दासी से कहा—'इन्हें पाखाने में छिपा आ।' रानी की आज्ञा में दासी ने ललितान्ग के पैरों में रस्ती बाँधकर उसे उलटा लटका दिया। जब ललितान्ग को पाखाने में उलटा लटकाया गया होगा तो कौन जाने उसकी क्या दशा हुई होगी !

राजा, रानी के महल में आया और रानी के भाग्य कुछ खानपान करके लौट गया। रानी को या तो ललितान्ग की कायरता देखकर पृथ्वा हुई या यह उसे भूत गई अथवा और कोई कारण हुआ, जिससे उसने पाखाने में से ललितान्ग को नहीं निकाला। ललितान्ग को लटक-लटके बहुत समय व्यतीत हो गया।

पानी का निकास उनी पाखाने में होकर था। वर्षा होने के कारण पाखाने में जो पानी पहुँचा, उससे सूखा मल भी नीला हो

गया और नीचे गिरने लगा । ललितांग उम मज से लिप्त हो गया । ऐसी मुमीजन में फँसा हुआ ललितांग आखिर डोरी टूटने से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया ।

महतरानी, जो राजा और ललितांग के भी घर काम करने थी, पाखाना साफ करने आई । जैसे ही वह पाखाना साफ करने आई । जैसे ही वह पाखाना साफ करने भीतर घुसी कि ललितांग नजर आया । देखते ही वह पहचान गई । उसने सोचा—हमारे सेठ का कुमार यह ललितांग और यहाँ पाखाने में पड़ा है ! पर अपने पाँच सेठ के घर दौड़ी । सेठ से कहा—तुम जिसकी चिन्ता करते थे, वह ललितांग कुमार तो राजा के पाखाने में पड़ा है ! सेठ मोचने लगा—ललितांग वहाँ किस प्रकार पहुँचा होगा ! फिर, जो हुआ हो हुआ, मगर अभी तो उसे शीघ्र ही घर लाना उचित है । सेठ कुछ आर्दामों को साथ ले वहाँ पहुँचा और ललितांग को घर उठा लाया । उस समय ललितांग की स्थिति अत्यन्त नाजुक थी, पर क्योंकि उपचार कराने में वह मरने-मरते बच गया । धीरे-धीरे राजा लाभ करके उसने अपनी पूर्व-स्थिति प्राप्त कर ली ।

स्वस्थ होने के पश्चात् ललितांग पोसागादी में बैठकर पूरने निकला । फिर राजा की दृष्टि ललितांग पर जा पड़ी । उसे देखते ही वह मोचन लगा—मेन बहुत बड़ा भुन की । यह पुरुष तो मोचने योग्य है । यह मोचन राजा ने फिर अपनी दामो उसके पास घेरी और मजबूत से अपने हाथों में कब्जा किया । मगर ललितांग, जो बहुत दृढ़ एक बलवान् पुरुष था, उसका हाथ धीरे-धीरे राजा के पास उठने को बैठाकर निकल गया । उस पुरुष ने मुझ-सा मनाद पूरी जगह को घुम कर मजबूत हाथों में अपने हाथों में उद्धमान पुरुष की



माता-पिता के उपकार का विचार आने पर मुझे एक पुण्य कविता याद आ जाती है:—

हममग पग टकतो नहीं, स्याई न सकतो स्याद ।  
उठी न सकतो आप धी, लेश हनी नहिं लाज ॥  
ते अथवर आणी दया, बालक ने माँ-बाप ।  
सुख आपे दुख घेठीने, ते उपकार अमाप ॥  
कोई करे प्या ममै, ये घड़ी एक बरदाम ।  
आखी उंघर यई रहे, ते नर नो नर दाम ॥

गर्भावस्था में या बाल्यावस्था में पक्षी-दो घड़ी सहायक करने वाले सहायक का उपकार मनुष्य जितना माने, उतना ही पक्षी है । तो फिर जिन माता-पिता ने ऐसे समय में सब प्रकार की सहायता और सुविधा प्रदान की है, उनका कितना अपरिमित उपकार है । इस बात का जरा विचार तो कीजिए !

गर्भस्थान के कारागार में हम लोग बाहर निकलते होते माता-पिता की छत्र-झाया तले सुखपूर्वक बढ़ते-बढ़ते इस स्थिति में आये हैं । यह स्थिति पाकर हमारा कर्तव्य क्या है, इस बात का जरा गहराई से विचार करना चाहिये । हम जिस कैदखाने में बन्द रह चुके हैं, फिर उन्हीं में बन्द होना उचित है अथवा ऐसा माता-पिता की योजना उचित है कि फिर कभी उसमें बन्द न होना पड़े ? भगवान् ने सवेग के साथ निर्बेद का होना इसीलिए आवश्यक बतलाया है कि जिससे फिर कैदखाने में बन्द न होना पड़े । अतएव देवों, मनुष्यों और तिर्यचों के कामभोगों में सदा सुख मत समझो । कामभोग तो मसार-परिभ्रमण कराने वाले हैं । इनसे निवृत्त होने ही कल्याण है । अगर ललिताग चतुर होगा तो वह फिर कभी ऐसा





ऐस फल की कभी कामना नहीं करनी चाहिये । जैसे किसान निष्काम भाव में खेत में बीजारोपण करता है उसी प्रकार कामना-हीन बुद्धि से धर्म में प्रवृत्त होना चाहिये । सामानिक सुख रूप फल की कामना कदापि नहीं करना चाहिये । किसान को यह निश्चय नहीं होना कि मेरे बीजारोपण का परिणाम इस प्रकार का आएगा, मगर उसे यह विश्वास अवश्य होता है कि बीज अगर अच्छा है तो फल खराब नहीं आयेगा । यद्यपि किसान यह नहीं जानता कि मेरे बोने से कितना फल उत्पन्न होगा, फिर भी वह बीजारोपण करता ही है । इसी प्रकार व्यापारी को भी पहले से ही यह निश्चय नहीं होना कि मेरे व्यापार से मुझे इतना लाभ होगा, फिर भी वह व्यापार में प्रवृत्ति करता ही है । हम लोग को भी, इस लोक में अथवा परलोक में ऐसा फल मिलेगा, ऐसा कामना से काय नहीं करना चाहिये; धरन् फल की परवाह न करते हुये कार्य करते रहना चाहिये । सारांश यह है कि इन्द्रियजनित सुख का आकांक्षा न करना ही निष्काम कर्म करने का आशय है और फल को जाने बिना मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करता, इस कथन का आशय यह है कि इन्द्रियजनित सुख रूप नहीं किन्तु उससे पर अर्थात् अतोन्द्रिय सुख रूप और ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित फल को मासन रखकर ही कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

निर्वेद से क्या लाभ होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—निर्वेद स देव, मनुष्य और नित्य सन्ध्या कामभोगों के प्रति आकांक्ष उत्पन्न होगा । जीवन में निर्वेद उत्पन्न होता है विद्या आन लगता है । क कर्म में अनित्य आन अशांति के मझार के समान कामभागा के पारित्याग करे । इस तरह सामानिक सुखा में निर्वेद का फल है ।



भीतर ही भीतर विषयलालसा को पुष्ट करना सदा निर्वेद या वैराग्य नहीं किन्तु डोंग है ।

सदा निर्वेद या वैराग्य तभी समझना चाहिये जब विषयों पर विरक्ति हो जाय और अन्तःकरण में तनिक भी विषयों की लालसा न रहे । इस प्रकार निर्वेद का तात्कालिक फल कामभोगों से मन का निवृत्त होना है ।

भगवान का कथन है कि जब जीवन में निर्वेद उत्पन्न होता है तब समार में जितने भी विषयभोग हैं, उन सभी से मन निवृत्त हो जाता है । परन्तु कोई पुरुष विषयभोगों से निवृत्त हुआ है या नहीं, इसकी पहचान क्या है ? क्या कोई ऐसा चिह्न है, जिसमें निर्वेद की पहचान की जा सके ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिसमें निर्वेद होता है और जो विषयभोगों से ऊपरत हो जाता है, वह आरम्भ-परिमह से भी मुक्त हो जाता है अर्थात् वह आरम्भ-परिमह का भी त्याग कर देता है ।

अन्य प्राणियों को कष्ट देना आरम्भ है और पर पदार्थ के प्रति ममता होना परिमह है । यह आरम्भ और परिमह का मध्य अर्थ है । आरम्भ और परिमह से तभी मुक्ति मिल सकती है जब विषयभोगों से मन निवृत्त हो जाय और विषयभोगों से मन तब निवृत्त होता है जब आरम्भ-परिमह का त्याग कर दिया जाय । आरम्भ-परिमह का त्यागी ज्ञान, दशन और चरित्र रूप मोक्षमार्ग को स्वीकार करके भवभ्रमण में वच जाना है । इस प्रकार निर्वेद का पारंपरिक फल मोक्ष है और तात्कालिक फल विषयभोग से निवृत्ति है ।



कदाचिन् अचानक नजर चली जायगी तो वह विचार करेगा— 'इस स्त्री को पूर्वकृत पुण्य के उदय में ऐसा अनुपम सौन्दर्य प्राप्त हुआ है। किन्तु येचारी मोह में पड़कर अपना इतना सुन्दर शरीर थोड़े-से पैसों के बदले बेच देती है—जो चार पैसे देता है उसी को सौप देती है। वह कैसी मोहदशा है ! अगर हमने अपना शरीर परमात्मा के पवित्र चरणों में अर्पण कर दिया होता और धर्मप्राप्त किया होता तो क्या इसका कल्याण न हो गया होता ?' इस प्रकार विचार कर ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। किन्तु अज्ञान पुरुष येश्या को देखकर तगद-तरद के कुस्मिन् और मलीन विचारों में डूब जाते हैं और पाप का उपार्जन करते हैं। इस प्रकार सांसारिक पदार्थ ज्ञानियों का ज्ञान बढ़ाते हैं और अज्ञानियों का अज्ञान बढ़ाते हैं।

ज्ञानी पुरुष पदार्थ का मूल खोजते हैं। एक उपदेशक ने तो यहाँ तक कह डाला है कि 'अगर स्त्रियों को देखकर हम अपने हृदय में उठने वाले स्वभाव विचारों को नहीं रोक सकते तो ऐसी स्थिति में अपनी आँखों को फोड़ डालना ही हमारे लिये श्रेयस्कर है।' इस उपदेश के अनुसार घटित हुई घटना भी सुनी जाती है। कहा जाता है कि सुग्दाम ने इसी विचार से अपनी आँखें फोड़ ली थीं। इस प्रकार किसी भी वस्तु के विषय में अगर ज्ञानपूर्वक विचार करने की क्षमता न हो तो उस वस्तु की ओर दृष्टि न देना ही उचित है। ऐसा करते करते मोह कम हो जायगा। बीतराग भगवान् किम बीड को नहीं देखते ? उनकी दृष्टि में सभी पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं। इस विचार को सामने रखकर किसी भी पदार्थ को देखकर बीतराग का ध्यान करना चाहिये और व्यवहार के लिये उन पदार्थों की ओर से आन्ध्र कान फेंग लेना चाहिये।



सम्बन्ध में जो कहा गया है, उसका मार यही है कि संवेग से निर्वेद उत्पन्न होता है और निर्वेद से धर्मभ्रष्टा उत्पन्न होती है। अर्थात् जिस व्यक्ति में मत्ता संवेग होता है उसमें निर्वेद अवश्य होता है और जिसमें निर्वेद होता है उसमें धर्मभ्रष्टा अवश्य होती है। इस प्रकार संवेग, निर्वेद और धर्मभ्रष्टा में पारस्परिक सम्बन्ध है। अनेक सम्यक्त्वपराक्रम के तीसरे बोल के विषय में विचार किया जाता है।

























करना, परधन और परस्त्री का अपहरण करना तो माफ अधर्म है, फिर भले ही वह धर्म के नाम पर ही क्यों न प्रमिद्ध किया जाय ।

धर्म तो इस विचार में है कि—मैं स्वयं तो असत्य बोलूँगा ही नहीं, अगर कोई दूसरा मुझ से असत्य बोलेंगा तो भी मैं असत्य नहीं बोलूँगा । मैं स्वयं तो किसी की चीज का अपहरण करूँगा ही नहीं, अगर मेरी वस्तु का कोई अपहरण करेगा तो भी मैं यह विचार तक नहीं करूँगा कि मैं उसकी किसी वस्तु का अपहरण करूँ, उसका कुछ बिगाड़ करूँ । मैं किसी पर क्रोध भी नहीं करूँगा । मैं थप्पड़ का बदला थप्पड़ से नहीं, प्रेम में दूँगा । जिसके अन्तःकरण में धर्म का वास होगा, वह इस प्रकार का विचार करेगा । जो लोग धर्म के नाम पर थप्पड़ का बदला थप्पड़ से देते हैं अथवा परधन और परस्त्री के अपहरण की चिन्ता में दिनरात डूबे रहते हैं वही लोग धर्म की निन्दा करते हैं ।

दूसरों की बात जाने दीजिए, सिर्फ आप अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए—‘आत्मन् ! तू धर्म की निन्दा करवाती है या प्रशंसा ? अगर आप धर्म की प्रशंसा कराना चाहते हैं तो विचार कीजिए कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए ? आप भूलकर भी कभी ऐसा व्यवहार मत कीजिये जिससे धर्म की निन्दा हो । सदा ऐसा ही व्यवहार कीजिए जिससे धर्म का प्रशंसा हो । इस प्रकार धर्मोदय का विचार करके सद्व्यवहार कीजिए । धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखने का परिणाम यह होता है कि साना वैदनीय कर्म के उदय में प्राप्त होने वाले सुख के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और हृदय में यह भावना प्रबल होने लगती है कि मैं अपने सुख की लिए हिंसा और को दुःख नहीं पहुँचा सकता । मैं अपने ही दूसरे की सुख पहुँचाना

है । इस तरह विचार करके धर्मश्रद्धा अनु व्यक्ति भोगों से विरक्त होगा और दूसरों के सुख के लिए आप कष्ट सहन करेगा ।

भर्तृहरि ने कहा है कि दृढ़धर्मी मत्पुत्र्य पराये मित्र के लिए स्वयं कष्ट सहन करते हैं । लोग 'धर्म-धर्म' चिल्लाते हैं, मगर धर्म के इस मौखिक उच्चार में धर्म नहीं आ जाता । जीवन में धर्म मूर्त स्वरूप नहीं धारण करता है जब अपने सुख का बलिदान करके दूसरों को सुख दिया जाता है और दूसरों को दुःख में डवाने के लिए मानावेदनीय के उदय से प्राप्त होने वाले सुखों का भी परित्याग कर दिया जाता है ।

धार्मिक दृष्टि में, दूसरों से पैसा लेना अच्छा है या दूसरों को पैसा देना अच्छा है ? यद्यपि इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जायगा कि पैसा देना अच्छा है—लेना नहीं, लेकिन इस उत्तर का व्यवहार में सक्रिय रूप दिया जाता है या नहीं, यह विचारणीय है । व्यवहार में तो हाथ पैसा, हाथ पैसा की ध्वनि ही सर्वत्र सुनाई पड़ती है । फिर भले ही दूसरों का दुःख भी हो—ये चाहे जीये या मरे । जब इस प्रवृत्ति में परिवर्तन किया जाय और दूसरों के सुख में ही सुख मानने की भावना उद्भूत हो और अपने सुख के लिए दूसरों को दुःख देने की भावना बदल जाय, तब समझता पादिए कि धर्मश्रद्धा का फल हमें प्राप्त हो गया है ।

आज तो धर्म के विषय में यही समझा जाता है कि जिससे अष्टमिद्धि और नव निधि प्राप्त हो, वही धर्म है । अष्टमिद्धि और नवनिधि का मिलना ही धर्म का फल है । किन्तु रामकृष्ण जो बात बतलाते हैं, वह इससे विपरीत है । रामकृष्णों का कथन यह है कि धर्मश्रद्धा का फल मानावेदनीय के उदय से प्राप्त होने वाले सुखों से विरक्त होना है ।



अवस्था पाया जाता है। अपने इसी भव में अपने आत्मा का कल्याण माध लिया था। मुद्गाल ने अर्जुन माभी के लिए ये विचार किया—यह मान भूना हुआ है और इसी कारण हमारे को हराया करता है। ऐसे का गुहार करना ही तो मेरा धर्म है। इस प्रकार विचार कर अर्जुन माभी को गुहारने के लिए आर आनस्थ होकर बैठ गया। अर्जुन माभी जब मुद्गाल नेकर मानने आया तो बैठने विचार किया—'अगर मुझ में सखी धर्मनिष्ठा हो तो अर्जुन के प्रति लेशमात्र भी द्वेष उत्पन्न न हो।' इस प्रकार की उच्च भावना करके और अपने सर्वभूत का त्याग करके भी अर्जुन माभी जैसे अधम का उमन उद्धार किया। हात्माक मुद्गाल का सर्वस्व नष्ट नहीं हो गया, फिर भी उमन अपना ओर मना त्याग कर दी दिया था। त्रिम मुद्गाल ने अर्जुन माभी जैसे अधम का उद्धार किया था, उमन गृहस्थ होने हुए भी परमात्मा से यही प्रार्थना की थी कि—'हे प्रभो! मेरे अन्तःकरण में अर्जुन के प्रति नानक भी द्वेष न उत्पन्न हो।' इसी मद्भावना के प्रताप में अर्जुन विनाशक के बरने उसका सेवक बन गया। मुद्गाल की मद्भावना ने अर्जुन माभी जैसे नरघातक को भी सब का सब बना दिया। क्या मद्भावना की यह विजय माधारण है?

जो मद्भावना आसुरी प्रकृति को भी देवा बना सकती है, उस मद्भावना को अपने अपने जीवन में प्रकाशन करो तो आपका कल्याण अवश्य होगा। जहाँ जहाँ मद्भावना है वहाँ सखी धर्म-अद्धा है। इस प्रकार मद्भावना समझने की कभीती है। सखी धर्मअद्धा को अपने जीवन में अपने प्राप्त करना है उसे दुर्भावना का त्याग कर इसी प्रकार की मद्भावना प्राप्त करना चाहिए।

मूल प्रश्न है—समझने का फल क्या है? इस संबंध में योही चर्चा उपर की जा चुकी है। मूल प्रश्न का उत्तर है और विचार

जना आवश्यक है। आज बहुत से लोग धर्म के फल के सम्बन्ध में डबड़ में पड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने मनन किया है कि धर्म का लक्ष्य वस्तुओं की प्राप्ति अर्थात् सामाजिक वृद्धि-वृद्धि आदि नहीं है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति हो, निर्धन को धन प्राप्त हो, जो प्रकार जिसे जिन वस्तु की अभिलाषा है उसे वह प्राप्त हो जाय तो मननना चाहिए कि धर्म का फल मिल गया ! ऐसा होने पर ही निर्मल्ला उत्पन्न हो सकती है। जैसे भोजन करने में तन्हाल भूख भेट जाती है, पानी पीने में प्यास दूर होती है, उसी प्रकार धर्म में भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो तभी धर्म पर सदा जाग सकती है।

इस प्रकार धर्म ने पुत्र-पुत्र आदि की आशा रखने वालों से शास्त्रकार कहते हैं कि तुमने अभी धर्म तत्त्व समझ ही नहीं है। कुंभार जब मिट्टी लेकर घड़ा बनाने बैठता है तब वह मिट्टी में से हाथी-घोड़ा निकलने की आशा नहीं रखता। जुलाहा सूत लेकर कन्डा बुनने बैठता है तो सूत में से तीरा-पीतल निकलने की आशा नहीं रखता। किसान बड़े परिश्रम से खेती करता है, मगर पौधों में से हिरा-मेरवा निकलने की आकांक्षा वह नहीं रखता। कुंभार, जुलाहा और किसान भी ऐसा भूल नहीं करने को धर्मात्मा कहलाने वाले लोग धर्म से पुत्र या पुत्र की प्राप्ति का आशा किस प्रकार रख सकते हैं? यह बात जो कहना हम चाहते हैं कि कारण के अनुसार फल का प्रत्यक्ष ही प्रमाण मिल जाता है कि कारण के अनुसार ही फल होता है। अतः यदि हमें पुत्र चाहिए तो धर्म से ही पुत्र प्राप्त हो सकता है। अन्यथा पुत्र न मिलेगा।

करता तो फिर धर्म के विषय में ही यह भूल क्यों हो रही है ? जो धर्म संसार का कारण ही नहीं है उसमें सांसारिक कार्य होने की इच्छा क्यों की जाती है ?

तो फिर धर्मभ्रष्टा का वास्तविक फल क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने बतलाया है कि—'धर्मभ्रष्टा का फल संसार के पदार्थों के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है।' धर्मभ्रष्टा उत्पन्न होने पर सांसारिक पदार्थों के प्रति रही हुई रुचि हट जाती है—अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में संसार के भोगविलास एवं भोगविलास के माग्न सुखप्रद प्रतीत नहीं होते। लोग धर्मभ्रष्टा के कव-स्वरूप मोह या विकार का आशा रखते हैं, परन्तु शास्त्र कहता है कि धर्मभ्रष्टा का फल सांसारिक पदार्थों के प्रति अरुचि जागना है। यहाँ तो सांसारिक पदार्थों के प्रति निर्ममत्त्व और यहाँ सांसारिक पदार्थों की चाह ! धर्म में इस प्रकार विपरीत फल की आशा रखना यहाँ तक उचित है ?

यह पहले ही कहा जा चुका है कि आजकल धर्म की जो व्यवहेलना हो रही है, उसका एक कारण धर्म के स्वरूप को न समझना है। लोगों को यह भी पता नहीं कि धर्म किस कार्य का कारण है ? धर्म सम्बन्धों इस अज्ञान के कारण ही धर्म से विपरीत फल की आशा की जाती है। जब विपरीत फल मिलता नहीं तो धर्म के प्रति अरुचि पैदा होती है।

हमारे अन्तःकरण में धर्मभ्रष्टा है या नहीं, इस बात की परीक्षा करने का 'धर्मामीटर' मानावेदनीय के सुखों के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है। आप इस 'धर्मामीटर' द्वारा अपनी जीव कीविक्रि सामान्य में आपमें धर्मभ्रष्टा है या नहीं। अगर आप में धर्मभ्रष्टा हो तो मानावेदनीय जन्य सुखों के प्रति आपको अरुचि अवश्य होगी।





इस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित होकर बहुतों में लोग धर्म की अपेक्षा विज्ञान को अधिक महत्व देने लगे हैं। धर्म, वस्तु का स्वभाव है। अनपेक्षित जिस वस्तु में जो स्वभाव है, उचित कारण-कलाप मिलान पर अवश्य ही उसका प्राकट्य होता है। इस दृष्टि से विज्ञान को कौन नहीं मानता ? परन्तु जो विज्ञान धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ और सकल सुखदाता माना जाता है, वह वास्तव में ही सुख-दायक है या दुःखदायक ? इस प्रश्न पर यहाँ विचार करना आवश्यक है। जिस विज्ञान ने जिनको सुख-सामग्री प्रस्तुत की है, उसी विज्ञान ने मंदारक-सामग्री भी उनको ही उत्पन्न की है। इस दृष्टि से गम्भीर विचार करने पर पता चलेगा कि विज्ञान की बदौलत सुख की अपेक्षा दुःख की ही अधिक वृद्धि हुई है। विज्ञान का जब इतना विकास नहीं हुआ था, तब राष्ट्र सुखी था या दुखी ? विज्ञान ने मानवसमाज का रक्षण किया है या भक्षण ? शान्ति प्रदान की है या अशान्ति ? उपरी दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान ने सुख-साधन प्रदान किये हैं। मगर विचारणीय तो यह है कि इन सुख-साधनों ने राष्ट्र को सुख पहुँचाया भी है या नहीं ? यही नहीं, बल्कि सुख के बदले दुःख तो नहीं पहुँचाया ? सावधानी से विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होगा कि विज्ञान ने राष्ट्र को दुःख, दारिद्र्य और घोर अशान्ति की ही भेंट दी है।

विज्ञान की महारक शक्ति के कारण कोई भी राष्ट्र आज सुखी, शान्त या निर्भय नहीं है। सारा संसार आज भयमय और अशान्त है। ऐसी स्थिति में, विज्ञान का साक्षात् फल देखते हुए भी विज्ञान को सुखदायक किम प्रकार कहा जा सकता है ? पहले जब कभी युद्ध होता था तो योद्धागण ही तलवारों से आपस में लड़ते थे। लड़ने के उद्देश्य से जो सामन आता, उसी पर तलवार का



इस प्रकार आज विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर विज्ञान का सदुपयोग किया जाय तो वह धर्म और सभ्यता की रक्षा करने में अत्यन्त सहायक बन सकता है। प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, यह एक सामान्य नियम है। किन्तु प्रायः देखा जाता है कि सदुपयोग बहुत कम मात्रा में होता है और दुरुपयोग अधिक मात्रा में। यही कारण है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण वस्तु से विकास की अपेक्षा विनाश ही अधिक होता है। विज्ञान का अगर सदुपयोग किया जाय तो उससे मानव समाज का बहुत कुछ कल्याण-साधन किया जा सकता है।\* आज तो विज्ञान धर्म और संस्कृति के हानि का ही कारण बना हुआ है।

समाज में धर्म न होता तो दुनिया में कितना भयंकर एत्याकांड मच रहा होता, यह कल्पना भी दुःस्वभाविक प्रतीत होती है। मानव

\*सम्पूर्ण व्याख्यान को पढ़ने में प्रतीत होगा कि आचार्य भी का आशय यह है कि—विज्ञान का सदुपयोग होना उसी समय संभव है, जब धर्म-भाषना की प्रधानता हो और धर्म ही विज्ञान का पथ-प्रदर्शन करता हो। आज के वैज्ञानिक हम तथ्य को मूल ले रहे हैं। उन्होंने धर्म को नाचाँझ मानकर विज्ञान को ही सृष्टि का एक मात्र मसाला बनाने की चेष्टा की है। इसी कारण विज्ञान, विनाश का सहचर बन गया है। जब धर्म को नेतृत्व मिलेगा और विज्ञान उसका अनुचर बनेगा, तभी यह विश्वकल्याण का साधन बन सकेगा। धर्म जहाँ नेता होगा, वहाँ विज्ञान के द्वारा किसी का विनाश होना संभव नहीं, अन्याय और अत्याचार को अवकाश नहीं। धर्म के अभाव में विज्ञान मनुष्यसमाज के लिए विप ही बना रहेगा। धर्म का अनुचर बनकर वह असून बन सकता है।

—संपादक

संस्कृति के होने वाले इस विनाश को केवल धर्म ही रोक सकता है। धर्म के अन्तर्गत अस्व द्वारा-अहिंसा द्वारा ही यह हिंसाकाण्ड अटकाया जा सकता है। धर्म के अतिरिक्त एक भी ऐसा माध्यम दिखाई नहीं देता जो मानव-संस्कृति का सन्धानाश करने के लिए पूरे जोरा के साथ बढ़े चले आने वाले विप के वेग को रोक सकता हो। जो धर्म आज दुस्तरूप और जीवन के लिए अनावश्यक माना जाता है, वही धर्म वास्तव में सुस्तरूप और जीवन के लिए आवश्यक है। माय ही, जो विज्ञान आज सुस्तरूप और जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है वही विज्ञान वास्तव में दुस्तरूप और जीवन के लिए अनावश्यक है। यह सत्य आज नहीं तो निश्चित भविष्य में निश्चय ही दुरविनाश नहीं रहेगा। आज समझाने में अनेक ही समझ में न आवे, मगर समय आए ही समझा देगा।

धर्म और विज्ञान पर विवेक दृष्टि के माध्य विचार किया जाय तो धर्म की महत्ता समझ में आये बिना नहीं रहेगी। जो लोग निष्पक्ष दृष्टि से देख सकते हैं और विज्ञान के बहुत फलों का विचार कर सकते हैं, उन्हें 'धर्मो रमते' अर्थात् धर्म रमणकारी है, यह सत्य समझने में नहीं लग सकती।

प्राचीन काल में वायुयान, टेलीफोन, रेडार का तार आदि वैज्ञानिक माध्यम नहीं थे। फिर भी प्राचीन काल के लोग अतिरिक्त सुखों थे या वैज्ञानिक माध्यमों वाले इस समय के लोग सुखी हैं? इस समय अर्थात् शक्ति थी या इस समय अर्थात् शक्ति है? वैज्ञानिक माध्यम न होने पर भी प्राचीन काल का समुद्र-सन्तान अर्थात् समुद्र और शक्ति दोनों थे। यह हिमालय के पर्वतों से उठने वाली शक्ति थी। यह शक्ति थी।

एकमात्र कारण लोगों की मोहावस्था ही है। विज्ञान की उन्नति को देखकर शानी जन प्रमत्त हो होते हैं। यह सोचते हैं कि पहले धर्म कारणपूर्वक नहीं बनलाया जा सकता था कि विज्ञान शान्ति का सहारक है। कदाचित् बनलाया जाता तो लोगों को इस कथन पर प्रतीति न होती। मगर आज हमें प्रमाणपूर्वक कहने का कारण मिला है कि आजकल विज्ञान का इतना विकास होने पर भी और वैज्ञानिक मायनों की प्रचुरता होने पर क्या मानव जीवन का अस्तित्व और मुख्यशान्ति सुरक्षित है? इस प्रकार आज हम धर्म का महत्व प्रमाणित करने में समर्थ हो सके हैं और प्रमाण-पुरस्सर कह सकते हैं कि 'धर्म ही मर्यादा मंगल है।' धर्म ही अशरण का शरण है। धर्म में ही मानव-समाज की मुख्यशान्ति सुरक्षित है।

कहने का आशय यह है कि धर्म का फल, विषय-सुखों के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है और जब विषय-सुखों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो, समझना चाहिए कि हमारे अन्तःकरण में धर्म के प्रति सर्वा भद्रा उत्पन्न हो गई है।

कहा जा सकता है कि-हम तो यही मुनते आये हैं कि धर्म में स्वर्ग, इन्द्रपद, अक्रवर्ती का वैभव आदि मूल्य मान्यता प्राप्त होती है। मगर शास्त्र बनलाया है कि धर्म में विषय-सुख के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यह तो हमें नई बात मान्य होनी है। ऐसा करने वाले को यही फल दिया जा सकता है कि हिमान गेरू बंजर मोना-बोरी जाने की इच्छा नहीं करना फिर भी गेरू के विषय में उसे कहा मोना-बोरी नहीं मिल सकता? जुलाहा कपड़े की बुनाई करके तावा दोनल नहीं पाना चाहता। फिर भी कपड़ा बेचकर वह तावा दोनल प्राप्त कर सकता है। अन्तर्भावना का आकारा बंसी अवनत वस्त्र के विषय में ही बनता है। फिर 'धर्म' वस्तु में?



मित्र दूमे को बार बार समझाना था कि संवार में एक भी ऐसी व  
 मही जो दुःखरहित हो। सब दूमेरा मित्र पहले से कहना-  
 माह्व ' संवार में उत्तम भोजन-पान, भावदंग और स्त्रीभोग में उ  
 मुख्य है, पैसा मुख्य और कही भी नहीं है।' इस प्रकार दोनों  
 दूमे की मुल बनभाया करते थे। अन्त में एक बार पहले मित्र  
 कटा—इसका निर्णय करने के लिए मैं एक उपाय बनलाना हूँ। आ  
 राजा क पास जाओ और उनसे कहो—मैं आपको समुद्र में  
 आदना हूँ। आप वह भेट लेकर दो घड़ा के लिए वापस में  
 आइए।' क्या राजा दुःखागे यह प्रार्थना स्वीकार करेगा? दूमे मि  
 न कटा 'नहीं।' तब पहले मित्र ने प्रश्न किया—'राजा दुःखा  
 प्रार्थना क्या स्वीकार नहीं करेगा? क्या घन में मुख्य नहीं है?' इस  
 मित्र ने उत्तर दिया—'न म मुख्य तो है, फिर भी राजा ऐसी  
 म दूमे नहीं कर सकता। वह उलटा मुझे मूल बनभाया। वह कहे  
 कही इस भट के स्थान पर वापस म जाया जाता है! मैं ऐसा कर  
 ना दुःखी मूल कहगा।

'राजा वन की भट पहर के भी तिम वापस में बैठे  
 निज पैवार नहीं जाना, क्या मैं बैठाने का काम मैं मारना में।  
 कर सकता है। वह कह कर पड़ना मित्र स्थापित पुर्ण पैवार कर  
 राजा के पास ल गया। राजा को समझ पुर्ण बनभाया। राजा  
 पुन भया। क्या 'क पुन स्थापित है तो क्या ही तभीवन गुण।  
 वह स्थापित होने के बाद पुन म एक गुण वह भी था कि उसे  
 स्थान म उल्टा उल्टा हो मार बनना था। स्थापित होने के बाद  
 म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा  
 म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा  
 म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा म उल्टा





भट्टा उत्पन्न होगी तब संसार के ममत्त पदार्थों पर अरुचि उत्पन्न हो जायगी । मौष को पकड़ने की इच्छा तभी तक हो सकती है, जब तक वह न मानुस हो जाय कि इस मौष में विष है । मौष ऊपर से कोमल दिखाई देता है मगर उसकी दाढ़ में विष भरा होता है । इस कारण लोग उसमें दूर भागते हैं । मौष में विष न होता तो उसके कोमलता देखकर लोग उस गले का आभूषण बना लेते । मगर विष होने के कारण कोमल होने पर भी उसे कोई हाथ में लेना नहीं चाहता । इसी तरह जब तक धर्म पर भट्टा नहीं होती, तब तब मानुस नहीं जानता कि माता-मुस में कैसा दुःख छिपा हुआ है । धर्म भट्टा उत्पन्न होने ही माता-मुस में दुःख-रूपी विष का पता चलता है । तब उसके प्रति स्वभावतः अरुचि पैदा हो जाती है । इस तात्पर्य जब माता-मुस में रुचि न रहे तब समझना चाहिए कि इस में धर्म भट्टा है । सभी जानते हैं कि शरीर में दुग्न्ध है और दुग्न्ध के आधार पर ही शरीर की स्थिति है । फिर भी कोई दुग्न्ध पसन्द नहीं करता । जब दुग्न्ध पसन्द नहीं है तो दुग्न्ध के घर इस शरीर पर क्यों ममत्त रक्खा जाना है ? कदाचन है—

पागवा बधि वैष मँवारे, नूने मोरे मन में ।  
पन जोजन हुंनर का पानी, दलक जाय इक छन में ।  
मुखड़ा क्या दग्ने दर्पण में, तेरे दयावसे नहीं मन में ॥

अर्थात् अपनी मन्दर शरीर देखकर लोग नृप जने हैं । उसे अर्थात् मन्दर बनाने के लिए पागवा दोरी मँवारे कर चलते हैं । मौलि-मौलि के मन्दर वस्त्र धारण करते हैं और फिर अपने मौलि की परीक्षा के लिए दर्पण में मृग देखते हैं । मगर जानी पुरव करते हैं कि जिस मण्डप को तब इतना आगावा जाना है, वह किस चीज पर हो जायगा, इसका क्या भरोसा है ? उसे पहाड़ पर बरसा जनी



माणमाणं दुस्त्राणं द्येयमेयसंजोगार्हणं वोच्छ्रेयं कर्म,  
अव्यावर्ह च गृहं निव्यत्तेह ।

धर्म कुछ आजकल की नई चीज नहीं, अनादिकालीन है। मगर इस धर्म का भान आपको अब तक क्यों नहीं हुआ ? इसका कारण यही है कि आपको धर्म पर भ्रष्टा नहीं है। धर्म पर भ्रष्टा होती तो धर्म का भान हुए बिना न रहता। संसार में अनेक पुस्तकें हैं, लेकिन उनका ज्ञान आपको क्यों नहीं है ? कारण यही है कि आपने उनका अध्ययन नहीं किया। पुस्तकों की मौजूदगी में ही कोई विद्वान नहीं हो जाता। सुगोपशम के अनुसार पुस्तकों का अध्ययन करना और अध्ययन को जीवन में उतारना ही पुस्तकों के ज्ञान की मार्थकता है। इसी प्रकार धर्म अनादिकालीन है और आप भी अनादिकालीन हैं, मगर धर्म पर भ्रष्टा न होने के कारण धर्मोपदेश का अवगण भी जीवन-साधक नहीं हो सकता। धर्म पर भ्रष्टा रहने हुए धर्मोपदेश को जीवन में उतारने से आवश्यक मिथि प्राप्त होनी है। धर्म पर भ्रष्टा होने पर ही धर्म अपनाया जा सकता है। धर्मभ्रष्टा के अभाव में धर्म टिक नहीं सकता। धर्मभ्रष्टा धर्म की नींव है। इसलिए सर्वप्रथम धर्म पर दृढ़ भ्रष्टा होना आवश्यक है।

धर्मभ्रष्टा का फल क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—धर्मभ्रष्टा का फल मानावेदनीय कर्म के उद्भव में प्राप्त होने वाले सुखों के प्रति अरुचि होना है।

सामाजिक लोग सामाजिक पदार्थों के प्रति तीव्र सम्बन्ध रखते हैं। सामाजिक पदार्थ तो आत्मा को अपना नहीं मानते, मगर आत्मा उन पदार्थों को अपना मानता है। इसी भूल के कारण आत्मा अब तक ज्ञान नहीं पा सका है। उदाहरणार्थ—अपनी



बन्धुओं मौजूद हैं। मगर भूल तो तब होती है जब मनुष्य स्थूल बन्धुओं पर ललचा जाता है और सूक्ष्म वस्तुओं को भुना देता है। परन्तु वास्तव में स्थूल वस्तु, सूक्ष्म के सहारे ही गड़ी हुई है और सूक्ष्म बन्धु के बिना तनिक भी काम नहीं चल सकता।

कल्पना कीजिए, स्थूल शरीर में से सूक्ष्म प्राण निकल जाय तो स्थूल शरीर किस काम का रहेगा ? किसी मृत स्त्री का शव क्या भूषणों में अलंकृत कर दिया जाय तो भी क्या किसी पुरुष को घर आकर्षित कर सकेगा ? स्त्री का स्थूल शरीर तो जैसा का तैसा सामने पड़ा है। इसके सूक्ष्म प्राण उसमें से निकल गये हैं। इस कारण उसे कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता। इस प्रकार स्थूलता, सूक्ष्मता के आधार पर ही स्थिर है। अतएव सूक्ष्मता की सर्वप्रथम आवश्यकता है। जब तुम सूक्ष्म आत्मा को पहचानोगे तो परमात्मा को भी पहचान सकोगे। आत्मा सूक्ष्म है, फिर भी वही सब में अधिक प्रिय है। हमारे जो बन्धुएँ प्रिय लगती हैं वह भी आत्मा के लिए ही प्रिय लगता है। सूक्ष्म आत्मा न होती तो स्थूल बन्धु किसी को भी प्रिय न लगता। मृतों को आभूषण पहना दिये जाएँ तो उन्हें पहनाने वाले को आनन्द प्राप्त हो, मगर मृतों को किसी प्रकार का आनन्द नहीं हो सकता। मृतों को आनन्द क्यों नहीं मिलता ? इसलिए कि उसमें से सूक्ष्म आत्मा निकल गया है। स्थूल शरीर तो सामने पड़ा ही है, मगर सूक्ष्म आत्मा नहीं है। यह बात ध्यान से समझकर तुम मृतों जैसा स्थूल बन्धु पर क्यों मुग्ध होते हो ? तुम जीवित हो ना जीवित बन्धु अपनाओ अपना सूक्ष्म आत्मा को देखो स्थूल बन्धु पर मान मान बनो।

यह परिणामक न होगा यदि यह दृष्टि तुमसे योग हो मिल,

तब वह सब ज्ञान ही न हो तुम्हें योग ही मिल।



रहना है तब तक परमात्मा से मिलने का शौक पैदा नहीं होता और जब तक परमात्मा में मिलने का शौक ही उत्पन्न नहीं होता तब तक परमात्मा से भेट हो ही कैसे सकती है ? तुम शरीर पर ममत्व रखते हो परन्तु शरीर तुम्हारी आशा के अधीन है ? इस शरीर के पीछे कैसे-कैसे दुःख लागे हुए हैं ? क्या तुम वह दुःख चाहते हो ? नहीं। तो फिर क्यों शरीर पर ममता रखते हो ? शरीर पर ममत्व रखने के कारण ही शारीरिक दुःख उठाने पड़ते हैं। शरीर के पीछे कैसे-कैसे दुःख लागे हैं, इस ज्ञान का वर्णन करते हुए कहा गया है—

जन्मदुःखं जरादुःखं रोगा य मरणाणि य ।

अदो दुग्गां हि संमारां जन्य किमिदं जंतुणो ॥

—उत्तराखण्ड, १२-११

अर्थात्—जन्म दुःस्वरूप है, जरा दुःस्वरूप है, मोग तथा मरण दुःस्वरूप है । अतः यह संसार ही दुःस्वरूप है, अर्थात् जोग दुःस्वरूप है ।

[illegible]





द्वित्वा द्वित्वा दृश्यमशेषं सविकल्पं,  
मन्वा श्रेष्ठं भादशमात्रं गगनामम् ।  
ग्यस्त्वादेहं नानुप्रविशन्त्यल्पुतमस्तथाः,  
नं संमारुप्यान्निनिनाशं हरिमीडे ॥

इस मन्त्र का भावार्थ यह हो सकता है कि परमात्मा से  
जड़न का मग्न मार्ग यह है कि पौद्गलिक पदार्थों को यह कहकर  
छाड़कर जानो कि—'यह परमात्मा नहीं है।' तुमने आत्मा को पौद्-  
गलिक इच्छा का जो यग पहना दिया है, वह येग हटाने का येग  
को तुम पौद्गलों का इच्छा न करो, उलटा ऐसा विचार करो कि  
पौद्गलों का भाग करना मेरे लिए पाप नहीं है। क्योंकि पौद्गलिक  
पदार्थ जड़, नागवान और जगत् का जड़न के समान हैं। पौद्गलिक  
पदार्थों का यह स्वरूप समझ में न आने के कारण ही उनके प्रति  
समस्त भाव आगुत होता है। अतः हम पर भट्टा उपासक होकर या  
यह वन समस्त में आ आया कि परपदार्थों से कवि रहता वह  
प्रकार में आत्मविज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है। धर्मभट्टा उपासक  
होने में सामान्य पदार्थों के प्रति अहंकार और विद्विष उत्पन्न हुए  
विना नहीं रहता। अतएव धर्मभट्टा आगुत करो तो परपदार्थों के  
प्रति नही रहता। अतएव धर्मभट्टा आगुत करो तो परपदार्थों के  
प्रति नही रहता।

इसका अर्थ यह है कि हमें शून्य नहीं, मूर्ख है।  
इस कारण यह विचार नहीं करना कि मैं जगत् के समान हूँ।  
यह कहना है कि हमें यह आत्मविज्ञान है तो हमें अहंकार  
उत्पन्न के लिये भट्टा के लिये आत्मविज्ञान है। धर्मभट्टा आगुत होने  
पर हमें यह आत्मविज्ञान है। इस विद्विष में



जिमका मन संसार से बिरक्त हो गया हो । जिमका मन सांसारिक पदार्थों में अनुरक्त है वह दीक्षा का पात्र नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए ?

अनारधर्म स्वीकार करने के परवान मञ्जा-भोज नहीं होती जाती । वरन् भगवान् की आज्ञा का पालन करना पड़ता है । 'एक समय मात्र भी प्रमाद मत करो' ऐसी आज्ञा भगवान् ने साधुओं को दी है । कदाचिन् गृहस्थ अपने गृहस्थ होने का बहाना करके भगवान् की आज्ञा से दूर भी हो सकते हो, मगर हम साधु तो उनको आज्ञा पालने के लिए ही उनके मौनक घने हैं । कितना ही उत्तमों क्यों न करना पड़े, हमें तो भगवान् की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए । जब युद्ध चल रहा हो तो दूसरे लोग भले ही भाग जाएँ, मगर यदि सैनिक ही युद्ध में भाग गये तो उन्हें क्या कहा जायगा ? इसीप्रकार हम साधु तो भगवान् की आज्ञा का पालन करने के लिए ही निकले हैं । हमें उनकी आज्ञा शिरोधार्य करनी ही चाहिए ।

कहने का आशय यह है कि धर्मभ्रष्टा जाग्रत होने पर सांसारिक पदार्थों पर वैराग्य आ ही जाता है । जिसे वैराग्य आ जाता है वह अनारधर्म को स्वीकार करता है । और जिसने वैराग्य पूर्वक अनारधर्म स्वीकार किया है, वही पुरुष अनारधर्म का भलीभाँति पालन कर सकता है ।

भौतसंग्रह्ययनसूत्र में पालित आश्रम का वर्णन आता है । उसमें कहा है—पालित आश्रम या आश्रम जैनशास्त्रों का शाखा था । वह उपासक के लिए समुद्र यात्रा भी करता था । एक बार समुद्रयात्रा करना करना वह बहुत ही लालच से आया । वहाँ पालित को बहुत न आश्रम के लालच से मनन कर एक गृहस्थ ने अपनी कन्या के साथ विवाह कर दिया ।



परचान् अपनी उस नवविवाहित पत्नी को लेकर समुद्रमार्ग से वाकि अपने घर की ओर रवाना हुआ । पालित की वह पत्नी गर्भवती थी उसने समुद्र के अन्दर अज्ञात में ही पुत्र का प्रसव किया ।

आज के लोग कहते हैं कि आधुनिक जहाजों में ही इस प्रकार की सुविधाएँ होती हैं, मगर पुराने बरतनों से प्रतीत होता है कि उस समय भी जहाजों में किनारी मुन्दर सुविधाएँ होती थीं प्रसवकाल अत्यन्त कठिन होता है, लेकिन प्राचीन काल के लोग जहाज में भी उस स्थिति को सहायने में समर्थ होते थे ।

पालित का पुत्र समुद्र में अन्मा, इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रक्खा गया । पालित अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर घर पहुँचा । पालित ने समुद्रपाल को बहत्तर कलाओं में पंडित बनाया

यही सचे माता-पिता हैं जो अपनी सन्तानों को कला शिक्षण द्वारा शिक्षित और सम्कारी बनाते हैं । कहावत है—‘काच मूत जैसा पूत ।’ अर्थात् बालक कच्चे मूत के समान है । जैसा पतान हो वैसे ही वह बन सकत है । आप वस्त्र पहनते हैं, किन्तु वस्त्र के जगह यदि मूत लपेट ला तो क्या ठीक कहलाएगा ? नहीं । इस प्रकार बालक कच्चे मूत के समान है । जैसा चाहो उन्हे वैसा बनाना हो । अगर आप बालक को जन्म देकर ही रह गये और उन सम्कारी नहीं बनायी तो वह कच्चे मूत का तरह ही निकलने रह जायेंगे

पालित बालक को अपने बालक को बहत्तर कला में शिक्षित और शास्त्र में बालक को पढ़ा करके घर में पालना की है माल ने पालना करके पढ़ा करके पालना । लेकिन आज के जमाने में पालना करने के लिए पालन करके पालन करके





ऐसे पक्षस्वरूप सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब मंथन स्वीकार करने में भी देर नहीं लगती। सांसारिक पदार्थ मनुष्य को किम करार मंथन में फँसाते हैं और दुःख देते हैं, यह बात समझने योग्य है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अनगारिता स्वीकार करने में क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि अनगारिता स्वीकार करने में शारीरिक और मानसिक दुःखों में कुछ निश्चयी है।

शारीरिक और मानसिक दुःखों में संसार के सभी दुःखों का समावेश हो जाता है। शारीरिक दुःखों में छेदन-भेदन ताड़न कटे दुःखों का समावेश होता है। शरीर का बाहर से छेदा जाना घेन कहलाता है और भीतर से छेदा जाना भेदन कहलाता है। कटे नारना, घेना नारना आदि ताड़न कहलाता है। इस प्रकार घेन, भेदन, ताड़न आदि शारीरिक कष्ट हैं।

इष्ट का विशेष और अनिष्ट का संयोग आदि दुःखों का सम्मिश्रण दुःख में समावेश होता है। इष्ट वस्तु के विशेष में और अनिष्ट वस्तु के संयोग से मन को जो दुःख होता है, वह मानसिक दुःख कहलाता है। मानसिक दुःख आत्मज्ञान में मिटा गया है। आत्मज्ञान के विषय में श्री उद्भव ई मूल में विस्तृत विचार किया गया है। यहाँ विस्तृत विचार करने का समय नहीं है। ज्ञान मूल के इतिहास का हमें तब तक मत करना है जब तक कि हमें ज्ञान का स्वरूप समझने का अवसर न मिले।





ऐसे पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना  
नहीं जाता और वह वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब संयम स्वीकार  
करने में उसे देर नहीं लगती। सांसारिक पदार्थ मनुष्य को किस  
तरा संसार में फँसाते हैं और दुःख देते हैं, यह बात समझने  
में है।

यह प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अन्यायिता स्वीकार  
करने में क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा  
कि अन्यायिता स्वीकार करने में शारीरिक और मानसिक दुःखों  
में कुछ छिपी है।

शारीरिक और मानसिक दुःखों में संसार के सभी दुःखों  
का समावेश हो जाता है। शारीरिक दुःखों में छेदन-भेदन काटने  
का दुःख का समावेश होता है। शरीर का बाहर से छेदा जाता  
होना कहलाता है और भीतर से छेदा जाता भेदन कहलाता है।  
ज्वर लगना, पेट में पीड़ा आदि काटने कहलाता है। इन प्रकार  
छेदन, भेदन आदि शारीरिक दुःख हैं।

इस का विरोध करीब अनिष्ट का संयोग आदि दुःखों का  
समावेश दुःख में समावेश होता है। इस वस्तु के विरोध में और  
किसी वस्तु के संयोग में मन को जो दुःख होता है वह मानसिक  
दुःख कहलाता है। मानसिक दुःख का मतलब यह है कि मन में  
किसी वस्तु के विरोध में जो दुःख होता है वह मानसिक दुःख  
कहा जाता है। यदि किसी वस्तु के संयोग में मन को जो दुःख  
होता है वह मानसिक दुःख कहा जाता है। यदि किसी वस्तु के  
विरोध में मन को जो दुःख होता है वह मानसिक दुःख कहा जाता है।

समुद्रपाल का विवाह रूपवती और मुशीला कन्या के साथ किया गया था। एक दिन समुद्रपाल अपने भवन के झरोखे में बैठा था। वहाँ उसने देखा—

कालो मुख कियो चोर नो, फेरो नगर मैकार,  
समुद्रपाल तिन जोड़ने, लीनो मंजम-भार।  
जीवा चतुर मुजान, भज लो नी भगवान्,  
मुक्ति नो मारग दोयनो, तज दो नी अभिमान।

समुद्रपाल ने झरोखे में बैठे-बैठे देखा कि एक मनुष्य का मुँह काला करके उसे पौसी पर चढ़ने का पोशाक पहनाया गया है। उसके आगे पात्रे बज रहे हैं और बहुतसे लोग उसके साथ चल रहे हैं। फिर भी वह मनुष्य उदास है। यह दृश्य देखकर समुद्रपाल विचारने लगा—यह मनुष्य उदास क्यों है? और इसे इस प्रकार क्यों ले जाया जा रहा है? तलाश करने पर मालूम हुआ कि उसने इन्द्रियों के वश होकर राज्य का अपराध किया है और राजा ने उसे पौसी पर लटका देने का दंड दिया है। यह जानकर समुद्रपाल फिर विचार करने लगा—इन्द्रियों के वश होन के कारण यह पुरुष पौसी पर लटकाया जा रहा है। वास्तव में इन्द्रियों के भोग हमें ही हैं। इन्द्रियाँ के भोग इन माँसा मरु पदार्थों में ही मरे इस भाई को पौसी पर चढ़ाया है। इन पदार्थों का घटाने की कहीं मरी भी नहीं देखा न हो नाथ। अब मैं मर जायगा सोचने दे कि मैं पहले ही इन्द्रियभोग के मत्त होकर जीवित ही मर जाऊँगा या नहीं।

इन चिन्तों के कारण समुद्रपाल इन्द्रियों के भोग में रत होकर जीवित ही मर जाऊँगा सोचने लगा। अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मैं मर जाऊँगा या नहीं।





और फलस्वरूप सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना और रहता और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब मंथम स्वीकार करने में भी देर नहीं लगती। सांसारिक पदार्थ मनुष्य को किम प्रकार संसार में फँसाते हैं और दुःख देते हैं, यह बात समझने योग्य है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अन्यागिता स्वीकार करने में क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा है कि अन्यागिता स्वीकार करने में शारीरिक और मानसिक दुःखों में नुक़्ते मिलती हैं।

शारीरिक और मानसिक दुःखों में संसार के सभी दुःखों का समावेश हो जाता है। शारीरिक दुःखों में छेदन-भेदन ताड़न कटे दुःखों का समावेश होता है। शरीर का बाहर से छेदा जाना छेदन कहलाता है और भीतर से छेदा जाना भेदन कहलाता है। बुरा मारना, पैसा मारना आदि ताड़न कहलाता है। इस प्रकार बुरा भेदन, ताड़न आदि शारीरिक कष्ट हैं।

इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग आदि दुःखों का मानसिक दुःख में समावेश होता है। इष्ट वस्तु के वियोग से और अनिष्ट पदार्थ के संयोग से मन को जो दुःख होता है, वह मानसिक दुःख कहलाता है। मानसिक दुःख आर्त्तध्यान में गिना गया है। आर्त्तध्यान के विषय में भी उक्ताई सूत्र में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। यहाँ विस्तृत विचार करने का समय नहीं है। अन्तर्द्वेष में इतना ही कहना है कि मानसिक दुःख अर्त्तध्यान के अन्तर्गत हैं। अर्त्तध्यान का स्वरूप अन्तर्ध्यान है—

समुद्रपाल का विवाह रूपवती और मुरीला कन्या के साथ किया गया था। एक दिन समुद्रपाल अपने भवन के फ़रोसे में बैठा था। वहाँ उसने देखा—

कालो मुख कियो चोर नो, फ़ेरो नगर मेंफ़ार,  
समुद्रपाल नित जोइने, लीनो मंजम भार।  
जीवा चतुर मुजान, मज लो नो भगवान,  
मुनि नो मारग दोयनो, तज दो नो अभिमान।

समुद्रपाल ने फ़रोसे में बैठे-बैठे देखा कि एक मनुष्य का मुँह फाँटा करके उसे फौसी पर चढ़ने का पोशाक पहनाया गया है। उसके आगे बाँध बन्ध रह हैं और बहुतसे लोग उसके साथ चल रहे हैं। फिर भी वह मनुष्य उदास है। यह दृश्य देखकर समुद्रपाल विचारने लगा—यह मनुष्य उदास क्यों है? और इसे इस प्रकार क्यों ले जाया जा रहा है? तलाश करने पर मालूम हुआ कि उसने इन्द्रियों के बग़ होकर राज्य का अपराध किया है और राजा ने उसे फौसी पर लटका देने का हुक्म दिया है। यह जानकर समुद्रपाल फिर विचार करने लगा—‘इन्द्रियों के बग़ होने के कारण यह पुरुष फौसी पर लटकाया जा रहा है। यद्यपि ये इन्द्रियों के भोग उसे रहे हैं! इन्द्रियों के भोग इन सामाजिक पदार्थों ने ही मेरे इस भार को फौसी पर चढ़ाया है। इन पदार्थों का बहालन कहीं मेरी भी नहीं होगा न हो जाय। अतएव मैं उन पदार्थों से दूर रहूँगा जो मेरे इन्द्रियभोग के सामाजिक पदार्थों का ही भाग हैं।’

इस प्रकार विचार करने करने समुद्रपाल राज्य के रंग से निवृत्त होकर अपने अन्तर्मन में रहने लगा। अब इस पर प्रकाश डालें कि यह सामाजिक पदार्थों का ही भाग है।





इष्टविशेष विरक्तता भारी, अथ अनिष्ट योग दुःखाग्रे ।  
तन की उपायी मन ही भूरे, अमरशेष करि बंदिन पूरे ।  
य आर्जुन-ध्यान के चारों पाये, महा मोहरस में लिपटाये ॥

अर्थान्—इष्ट वस्तु का विशेष होने में तथा अनिष्ट वस्तु का संयोग होने में मदान मनस्ताप अर्थात् मानसिक दुःख उत्पन्न होता है । शारीरिक उपायों के कारण भी मन असन्तुष्ट रहता है और अविशेष में हीन ज्ञान क्या होगा, अतएव अमुक वस्तु मित्र जानने अशुद्ध है, इस सत्य सम्बन्धी विचार में भी मानसिक दुःख उत्पन्न है । इन बातों प्रकाश में होने वाला मनस्ताप आर्जुन-ध्यान बढ़ाना है धर्म-ध्यान करने के लिए आर्जुन-ध्यान में दूर रहना आवश्यक है ।

ज्ञान में कहा है कि अन्यायिता स्वीकार करने में द्वेष भेदन-नाशन सब शारीरिक दुःख तथा इष्टविशेष, अनिष्ट संयोग आदि मानसिक दुःखों में शुरुआत मित्र जाना है । शारीरिक को मानसिक दुःखों में मूर्च्छित करने के लिए ही अन्यायिता स्वीकार प्रयत्नी है । अन्याय मानुषों और मानवियों में मुझे यही कहना है । इसे सब सम्बन्धी विचार करना चाहिए कि हमने किस परेश में प्रत्याग किया है और निरोध करने का क्या है ? अगर हमने शारीरिक और मानसिक दुःखों में बंधन के लिए ही प्रत्याग किया है तो सब में रहने हरे वह बात समझ लेना कि शारीरिक दुःख तथा मानसिक दुःख का बन्धन-वह लक्षण मनुष्य के लिए ही है ।

उत्तमदुःखं अग्रेदुःखं शरीरं यः परमात्मनः यः

अग्रेदुःखं हि परमात्मनः शरीरं यः परमात्मनः यः

१६६

मरण—जन्म दुःखरूप है, जरा दुःखरूप है, जन्म और मरण के बीच होने वाले रोग आदि भी दुःखरूप हैं और मरण दुःख को मरने में बड़ा है। इस प्रकार इन संसार में दुःख ही हैं। ज्ञानी उन कहते हैं कि संसार को अन्तार और दुःखमय अन्तर जो उसका त्याग करते हैं वं अनगारिता स्वीकार कर दुःखमुक्त बन जाते हैं।

यहाँ एक नया प्रश्न उपस्थित होता है। अनगारिता स्वीकार करने के पर्याप्त अनगार ऐसा क्या करता है जिससे वह दुःखमुक्त हो जाता है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए यह देखने की आवश्यकता है कि दुःख आता कहाँ से है? कुछ लोग दुःख का कारण न सोच सकने के कारण कहते हैं—'दुःख परमात्मा का है, अदृष्ट से दुःख होता है या काल दुःख पहुँचाता है।' ऐसा करने वाले लोगों को दुःख का और कोई कारण मालूम नहीं हुआ, न कारण उन्होंने ईश्वर, अदृष्ट या काल पर दुःख देने का दोषारूप कर दिया है। मगर ज्ञानी उनको कहना यह है कि आत्मा स्वयं ही दुःख पैदा कर लिया है। यह ठीक है कि आत्मा अमृत समान है, दुःखमय नहीं किन्तु सुखमय है, फिर भी उसने अपने आपको दुःख में डुबो लिया है। आत्मा स्वभावतः दुःखमय होना तो उसे सुखी बनाने का उपदेश ही न दिया जाता। अगर दिया जाता वह निष्फल होता क्योंकि जो स्वभावतः दुःख से घिरा हुआ है उसे दुःखमुक्त कैसे किया जा सकता है? जिसका मूल पहले से ही गड़बड़ है उसका सुधार किस प्रकार हो सकता है? अतएव आत्मा अगर सदा दुःखमय होना तो कमजोर होने का उपदेश निरर्थक होता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आत्मा स्वभावतः सुखमय है। इसीलए दुःखमुक्त होने का उपदेश दिया जाता है। अब



रहे हो हैं। नदी के किनारे पक्षी भी रहते हैं। इस आशा-नदी के किनारे कपट-वितर्क रूपी दग्गुला-पक्षी रहते हैं। आशा-तृष्णा के शरणा हो झूठ-कपट सेवन करना पड़ता है। नदी में जब पूरा आता है तो वह किनारों के पेड़ों को भी उखाड़ फेंकता है। इसी प्रकार दुःखा की अधिकता में धैर्य रूपी वृक्ष भी उखाड़ जाता है। कितने ही लोग कहते हैं कि सामायिक में हमारा मन नहीं लगता, मगर जब तृष्णा बढ़ी हुई हो तब मन सामायिक में कैसे लग सकता है? दुःखा धैर्य का नाश कर डालती है। और धैर्य के अभाव में मन सा पचास न होना स्वाभाविक ही है। तृष्णा का उच्छेद किये बिना शान्ति नहीं मिलती। जैसे गहरी नदी में भँवर पड़ते हैं, उसी प्रकार आशा-नदी में भी मोह के भँवर पड़ते हैं। मोह के भँवर-जाल में फँसा हुआ मनुष्य सरलता से बाहर नहीं निकल सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंमार की अमारता समझ गये हैं और संसार का त्याग करने की इच्छा भी रखते हैं, फिर भी मोह के कारण मंमार का त्याग नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य मोहावस्था में फँसा रहता है तब तक आत्मोन्नति नहीं पाय सकता। जैसे नदी में तट होना है, उसी प्रकार आशा-नदी का तट विन्ता है। जहाँ आशा-तृष्णा होती है वहाँ विन्ता का होना स्वाभाविक ही है।

ऐसा दुःखना महानदी को कौन पार कर सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में कब ने कहा है—विशुद्ध भावना रूपी नौका में बैठने वाले, इस नौका का मालिकाना में दुःखना आशा-नदी को पार कर लेता है। इस आशा-नदी को पार करने के लिए ही अनन्य-यम स्वाकार किया जाता है। अनन्य-यम स्वाकार कर विशुद्ध भावना भवन वाला अनन्य आशा-रूपी नदी पार कर लेता है और इस प्रकार जागरूक तथा मानसिक दुःख में विमुक्त होकर अन्न-अनन्ध प्राप्त करता है।





जब किसी सुखी मनुष्य को देखो तो यह सोचकर ईर्ष्या मत करो कि इसे सुख क्यों मिला ? यह सुख मुझे क्यों नहीं मिला ? जहाँ ईर्ष्या या द्वेष होना है वहाँ मैत्रीभावना नहीं टिक सकती। जब किसी मनुष्य को कामभोग के माधन प्राप्त नहीं होते और दूसरों को पर प्राप्त होते हैं, तब उसे दूसरे के प्रति ईर्ष्या-द्वेष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मनुष्य दूसरे को सुखी देखकर आप दुःखी बन जाता है। इसी कारण मानी जन कहते हैं कि सुखी जनों को देखकर अपने चित्त में मैत्रीभाव लाना।

प्रश्न किया जाता है कि संसार में सभी तो सुखी हो नहीं सकते, कुछ लोग हमारी अपेक्षा भी अधिक दुःखी हैं। ऐसे दुस्वियों के प्रति हमें ऐसा व्यवहार रखना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार सुखी जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना बनजाया गया है, उसी प्रकार दुस्वियों के प्रति करुणाभावना रखनी चाहिए। दुखी जीव अपने कर्मा के कारण दुःख भोग रहे हैं, इस प्रकार विचार करके उनके प्रति उपेक्षा रखना उचित नहीं है। करुणा दुखी जीवों पर ही की जाती है, अतएव किसी दुखी को देखकर वह मानना चाहिए कि मुझे करुणाभाव प्रकट करने का शुभ अवसर मिला है। चाप लोग इस मानवजीवन में रहकर हमसे की ओर भलाई कर सकते हैं, विशेषकर कर सकते हैं और साथ ही आत्मसन्तोष की ओर साधना कर सकते हैं वह इच्छा में रहने वाले इन्द्र के लिए भी रक्षक नहीं है। इस तरह से 'महात्मा' का 'मानवजीवन मुख्य-बान' है या 'द्वितीय' 'दृष्टि' का 'विचार' ज्ञान प्राप्त हो वह बड़ी जाहिर किमती दवा करने 'योग' का 'दवा' करने का अवसर तो बड़ी प्राप्ति होता है, नहीं नहीं अतएव 'महात्मा' को देखकर उनके प्रति मन में करुणाभावना चलनी चाहिए। चाप 'मनों' में सर्व-

भूएषु' अर्थात् मध जीवों के साथ मेरा मैत्रीभाव है, इस प्रकार का पाठ तो प्रायः प्रतिदिन उच्चारण करते होंगे, मगर कभी यह भी देखने हो कि इनका पालन कहाँ तक किया है ? जिसे आप अपना मित्र समझते हैं, क्या उसे दुःख में हो रहने देना चाहिए ? जो सच्चे हृदय में किमी का मित्र अपने को मानता होगा वह अपने मित्र को दुःख में रखकर स्वयं सुखी नहीं बनना चाहेगा । इसलिए यदि आप मध जीवों को मित्र समान समझते हैं तो दुःखी जन को देखकर उसके प्रति अन्तःकरण में करुणाभावना धारण करो और उसका दुःख अपना ही मानकर उसे दूर करने का प्रयत्न करो ।

कदाचित् यह कहा जाय कि दुनिया दुखियों से भरी पड़ी है, ऐसी स्थिति में किम-किम का दुःख दूर किया जाय ? ऐसा कहने वाले से यही कहा जा सकता है कि तुम जितने दुखियों का दुःख दूर कर सको, करो, मगर करुणाभावना तो सभी पर रखो । करुणाभावना रखने से अपनी ओर से तो तुमने उनका दुःख दूर किया ही है । तुम्हारे हृदय में करुणा होगी तो कम से कम तुम किमी को कष्ट तो न पहुँचाओगे । करुणाभाव धारण करने वाला पुरुष, जिस पर करुणाभाव धारण करेगा, उसे दुःख तो नहीं पहुँचाएगा । वह उनका मन असन्ध का व्यवहार नहीं करेगा, उनका चोट नहीं चुराएगा, उनका स्त्रा को वरुण दृष्टि में नहीं देखेगा, उनके वन-वैभव पर दुःख नहीं रखेगा, तुम्हारे दिल में दया होगी तो दूसरे का दुःख दूर करने का ही उपाय करोगे । डाक्टर सर्वप्रथम उस रोग का ज्ञान करना है जो व्याधक ब्रामाण होता है । इस प्रकार तुम उस पर करुणा करो जो व्याधक दुःखी हो । करुणा करने पर भी दुःख का दण्ड मिटेगा न मिटे पर तुम्हारा दुःख तो मिटेगा ही । जो बहुत से रोगियों का रोग मिटता है वह



बड़ा डाक्टर माना जाता है। इसी प्रकार जो बहुतसे दुखियों का दुःख मिटाता है वह बड़ा दयालु कहलाता है और जो बड़ा दयालु होता है वह दूसरों पर अधिक करुणा करके अपने हृदय का अधिक दुःख मिटाता है।

किमी भी दुखी प्राणी को पूछा करना उचित नहीं। त्रिमूर्ति हृदय में करुणा भावना होती है वह किमी से पूछा नहीं करता। आजकल करुणाभावना को कमी के कारण दुखी जीवों के प्रति पूछा की जाती है, ऐसा देखा जाता है। आज शहरों में बसने वाले लोग यह सोचते हैं कि शहर में तो दुखी लोग बहुत हैं, किम-किम का दुःख दूर किया जाय ? गाँव में तो कोई-कोई दुखी हावा है। वहाँ किमी का दुःख दूर किया जा सकता है। मगर शहर में किम-किस का दुःख दूर किया जाय ! इस प्रकार का विचार करना नागरिक जीवन का दुरुपयोग करने के समान है। नागरिक जीवन का सदुपयोग तो तभी कहा जा सकता है जब दुखी को देखकर, उसके प्रति करुणा भाव लाया जाय और उसका दुःख दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

गुणों जनों को देखकर हृदय में प्रमोदभावना लाना चाहिए प्रसन्नता अनुभव करना चाहिए। तनिक भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि यह मनुष्य इतना मद्गुणों क्या है ? इस इतना यह क्यों मिला रहा है ? लोग म इस का इतना सम्मान क्या हो रहा है ? गुणों जनों के प्रति मद्भाव न प्रकट करना अपने लिए दुःख उत्पन्न करने के समान है। बहुत-से लोग गुणों जनों के प्रति दूर दूर रहते हैं इतना ही नहीं, कितनेक विद्वान्-वैद्यों ने ऐसा ही किया है कि गुणों को मद्भाव का रूप देने में नहीं दिखाने। यहाँ साम्प्रदायिक भेदभाव



ऐसे विकट समय में भी उन्होंने अपनी अन्तरात्मा में अशुभ भावना नहीं उत्पन्न होने दी। अमर कष्ट के अवसर पर भी उन्होंने ऐसी शुभ भावना धारण की कि सोमल तो मेरे संवम की परीक्षा कर रहा है अर्थात् संवम धारण करके मैं शारीरिक और मानसिक दुःख से मुक्त हुआ हूँ या नहीं, इस बात की जाँच कर रहा है। इस प्रकार विचार कर गजसुकुमार मुनि ने मस्तक पर धधकने अंगार रसने वाले सोमल माध्यण पर भी मध्यस्थभाव धारण किया। ऐसी मध्यस्थभावना से तृष्णा का नाश होता है और दुःख के मूल कारण—तृष्णा का नाश होने से दुःख का भी नाश हो जाता है। अगर आप दुःख का नाश करना चाहते हैं और अक्यायाय सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भावना द्वारा तृष्णा का निरोध कीजिए। तृष्णा का निरोध करने में ही कल्याण है।



## चौथा बोल

### गुरु-साधर्मिक-शुश्रूषा

श्रीइत्तगप्ययनसूत्र के २६वें अध्यायन के संवेग, निर्वेद और श्रद्धा इन तीन बोलों पर विचार किया गया है। अब चौथे बोल 'गुरु-साधर्मिक-शुश्रूषा' पर विचार करना है। इस विषय में भगवान् निम्नलिखित प्रश्न किया गया है।

### मूलपाठ

प्रश्न—गुरुत्ताहम्मियनुस्मृत्तणाए खं भंते ! जीवे किं  
उत्तरेड ? ॥ ४ ॥

उत्तर—गुरुत्ताहम्मियनुस्मृत्तणाए खं विणयपटिवत्ति  
उत्तरेड, विणयपटिवत्ते य खं जीवे अगुत्तत्तामायण्णीले नेर-  
इयतिरिक्खज्जाणियमगुत्तदेवदुग्गहंआ, वण्णमंजलग्गमत्ति-  
वहमात्तायाण मगुत्तदेवदुग्गहंआ निवधेड, निदि मोग्गहं च  
विमोहं, पमत्थाड च न विणयमत्ताड मत्त्वकत्ताड ताहं, अन्ने  
य बहवे विण्हित्ता भवड :

जैसे बिहट समय में भी उन्होंने अपनी अन्तरात्मा में अशुभ भावना नहीं उत्पन्न होने दी। अगस्त कष्ट के अवनत पर भी उन्होंने ऐसी शुभ भावना भाग्य की हि सोमल तो मेरे संवत् की परीक्षा कर रहा है अर्थात् संवत् भाग्य करने में शारीरिक और मानसिक दुःख में मुक्त हुआ है या नहीं, इस बात की जाँच कर रहा है। इस प्रकार विचार कर गुरुगुरुमार्ग मुनि ने समस्त घर धनधान्य अर्थात् समस्त ज्ञान सोमल भाग्य पर भी मध्यस्थभाव भाग्य किया। ऐसी मध्यस्थभावना में नृणा का नाश होना है और दुःख के मूल कारण—नृणा का नाश होने से दुःख का भी नाश हो जाता है। अगर आप दुःख का नाश करना चाहते हैं और सद्व्यवहार सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भावना द्वारा नृणा का निर्मोह कीर्ति। नृणा का निर्मोह करने में ही कल्याण है।



सकता । इस प्रकार अज्ञान का अर्थ यहाँ कुत्सित ज्ञान या मिथ्या-ज्ञान है और वह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपराम से उत्पन्न होता है, अतएव क्षयोपरामिकभाव के अन्तर्गत है । ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपराम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जब मिथ्यात्व से मुक्त होता है तो वह अज्ञान बन जाता है । इस विपरीत ज्ञान को विपर्यय ज्ञान भी कहते हैं ।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार अन्धकार दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है । जो अज्ञान-हन्तार हटाकर सचे ज्ञान का प्रकाश देना है वह गुरु है । गुरु कौन हो सकता है ? इस सम्बन्ध में श्री मूयगडागसूत्र में कहा है—गुरु भले ही आर्य हो या अनार्य हो, सुरूप हो या कुरूप हो, स्थूल शरीर वाला हो या दुबला-पतला हो, परन्तु उसमें अज्ञान-अन्धकार का नाश करने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए । जिसमें ज्ञान का प्रकाश देने की शक्ति हो, समझना चाहिए कि वही गुरु है । दीपक सोने का हो या चाँदी का हो, अगर प्रकाश न दे सके तो किम काम का ! इसके विपरीत दीपक मिट्टी का भले ही हो, अगर प्रकाश देना है तो काम का है । इसी प्रकार गुरु शरीर या रूप से कैसा हो क्यों न हो, अगर उसमें अज्ञान को दूर करने की शक्ति हो तो वह गुरु बन सकता है अन्यथा नहीं । आजकल गुरु बनाने समय यह बात नहीं देखी जाती । आज सिर्फ ऊपर का रंग-रङ्ग देखा जाता है मगर वास्तव में अज्ञान का अन्धकार दूर करने वाला हो गुरु ही नहीं बन सकता ।

यही वह कहा जा सकता है कि गुरु में प्रकाश देने की योग्यता हो तो ठीक है, मगर वह यदि अपने ज्ञान के अन्तर्गत स्वयं बताव न करना ही तो क्या करना चाहता । हम गुरु में ज्ञान







का प्रकाश लेना है, फिर गुरु चाहे कैसा ही बर्ताव करे। उसके बर्ताव से हमें क्या प्रयोजन है ? क्या यह विचारसंगत नहीं है ?

इस प्रश्न के उत्तर में जैनशास्त्र कहते हैं—जो पुरुष अपने ज्ञान के अनुसार व्यवहार नहीं करता, उसका ज्ञान भी अज्ञान है। ऐसा अज्ञानी गुरु तुम्हारे भीतर ज्ञान के बदले अज्ञान ही भरेगा।

अहनदनगर में एक नाटक-कम्पनी आई थी। वहाँ के लोग कम्पनी की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते थे। कहते थे—आज तक ऐसी कम्पनी कभी नहीं आई। वह कम्पनी नाटक खेलकर लोगों को ऐसा विभावनी कि लोग प्रसन्न हो जाते थे। एक दिन मैं जंगल के लिए जा रहा था। संयोगवश नट भी उधर ही आये हुए थे। वह लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे, वह सुनकर और उनकी आह्वी हँसी-दिल्ली सुनकर मैं चकित रह गया। मैंने सोचा—यह लोग नाटक में राम और हरिश्चन्द्र का पार्ट खेलते हैं, मगर इनके हृदय की भावना कितनी नीच है ! क्या इनकी नीच भावना का प्रभाव दर्शकों पर नहीं पड़ता होगा ? पड़े बिना कैसे रह सकता है ?

इसी प्रकार नाटकीय गुरु का प्रभाव क्या शिष्य पर नहीं पड़ता होगा ? जो अपने अन्तःकरण में ज्ञान को स्थान नहीं देता, जो ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करता, वह पुरुष शास्त्र के अनुसार गुरुपद का अधिकारी नहीं है। महात्माओं ने ऐसे लोगों की, जो कहते बुद्ध और तथा करते बुद्ध और हैं, निन्दा की है। आवश्यक् निर्धृति में कहा है—

कि पुच्छन्ति माहूणं, त्वं च नियमं च मंजमं च ।

तत्रो कस्मिन्मि वंदियं एवं मे पुच्छिष्यो साह ॥

सकता। इस प्रकार अज्ञान का अर्थ यहाँ कुत्सित ज्ञान या निष्प्रज्ञान है और वह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपराम से उत्पन्न होता है, अनपेक्ष क्षयोपरामिकभाव के अन्तर्गत है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपराम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जब मिथ्यात्व से युक्त होता है तो वह अज्ञान बन जाता है। इस विपरीत ज्ञान को विपर्यय ज्ञान भी कहते हैं।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार अन्धकार दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो अज्ञान दूर कर इटाकर सच्चे ज्ञान का प्रकाश देता है वह गुरु है। गुरु कैसे हो सकता है? इस सम्बन्ध में भी सूयगदांगसूत्र में कहा है—'गुरु भवेत्तु धीर्मात्रं हो या अनार्य हो, मूर्ख हो या कुर्ख हो, स्त्री हो या बाला हो या दुबला-पतला हो, परन्तु उसमें अज्ञान-अन्धकार का नाश करने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए।' जिसमें ज्ञान का प्रकाश देने की शक्ति हो, समझना चाहिए कि वही गुरु है। दीपक मोने हो या खोदी का हो, अगर प्रकाश न दे सके तो किस काम का? इसके विपरीत दीपक मिट्टी का भले ही हो, अगर प्रकाश देता है तो काम का है। इसी प्रकार गुरु शरीर या रूप से कैसा हो क्यों न हो, अगर उसमें अज्ञान को दूर करने की शक्ति है तो वह गुरु बन सकता है, अन्यथा नहीं। आजकल गुरु बनाते समय यह बात नहीं देखी जाती। आज सिर्फ ऊपर का रंग-रङ्ग देखा जाता है। अगर वास्तव में अज्ञान का अधिकार दूर करने का ज्ञान ही गुरु होना चाहिए।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि गुरु में प्रकाश देने की योग्यता होनी चाहिए, अगर वह यदि अपने ज्ञान के अनुसार स्वयं बताव न करता हो तो क्या करना चाहिए? इसे गुरु से ज्ञान





स्वयं ज्ञान के अनुसार आचरण न करने वाला गुरुपद का अधिकारी नहीं है। जो दूसरों को तो ज्ञान की बात बतलाता है, किन्तु स्वयं तदनुसार व्यवहार नहीं करता, उसे आहम्बरी सनम्ना चाहिए। यह बात दूसरी है कि स्वयं बीतराग न होते हुए भी बीतराग का स्वरूप बतलावे, किन्तु ऐसी स्थिति में उसे स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं अभी बीतराग नहीं हुआ हूँ, मैं सिर्फ बीतराग के मार्ग का पथिक हूँ। इस प्रकार बीतराग-मार्ग का पथिक (मुनुडु) होकर बीतराग का मार्ग बतलाना योग्य ही है। परन्तु जो स्वयं उस मार्ग का पथिक नहीं बनता और सिर्फ दूसरों को ही मार्ग बतलाता है, वह आहम्बरी है। आहम्बर करने वाला पुरुष गुरुपद का गौरव नहीं प्राप्त कर सकता।

शास्त्र के अनुसार ज्ञान और चारित्र—दोनों की आवश्यकता है। जिसमें ज्ञान और क्रिया दोनों हैं, वही गुरु बन सकता है। जिसमें ज्ञान होने पर भी क्रिया नहीं है या क्रिया होने पर भी ज्ञान नहीं है, वह गुरु नहीं बन सकता। जिस दोषक में केवल बल्य होगी या केवल ज्ञान ही होगा वह प्रकार नहीं दे सकेगा। प्रकार देने के लिये दोनों आवश्यक हैं। इस प्रकार ज्ञान व अभ्यास में अकेला बल्य में ही केवल ज्ञान व अभ्यास में केवल ज्ञान ही हो सकेगा।

ज्ञान व अभ्यास दोनों ही आवश्यक हैं। ज्ञान व अभ्यास दोनों ही आवश्यक हैं। ज्ञान व अभ्यास दोनों ही आवश्यक हैं।

ज्ञान व अभ्यास दोनों ही आवश्यक हैं। ज्ञान व अभ्यास दोनों ही आवश्यक हैं। ज्ञान व अभ्यास दोनों ही आवश्यक हैं।

करता सकता है। जिसमें अनाज के बीधे अधिक होते हैं, वही अनाज का खेत कहलाता है। वही बात धर्म के विषय में भी समझनी चाहिए। धर्म का पालन करने वाले जब अनेक होते हैं तभी धर्म चल सकता है। अनेक मनुष्य धर्म पालने वाले न हो, सिर्फ एक ही मनुष्य किसी धर्म का पालन करे तो इस अवस्था में धर्म का पालन होना कठिन हो जाता है। कल्पना कीजिए, किसी नगर में सब लोग चोर और लुटेरे बनते हों, कोई नीतिमान मनुष्य न हो तो तुम्हारा जीवनव्यवहार वहाँ ठीक-ठीक चल सकता है? नहीं। वहाँ नीतिमान मनुष्य बनते हों तो ही तुम्हारा जीवनव्यवहार सरलतापूर्वक चल सकता है। इस प्रकार अपने नैतिक जीवन का व्यवहार सरल बनाने के लिए नीतिमान लोगों की आवश्यकता है। जो मनुष्य सामाजिकतापूर्वक सेन-दन करता है, सब ही यह किसी भी व्यक्ति का हो, आपका उस पर विश्वास होगा। इसके विरुद्ध जो प्रायश्चित्त नहीं है, वह आपका भाई ही क्यों न हो, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस प्रकार व्यवहार में भी महर्षी की आवश्यकता है।

जैसे व्यवहारधर्म में महर्षी की आवश्यकता है, उसी प्रकार अधोऽपरधर्म में भी महर्षी की आवश्यकता रहती है। हम साधुओं को भी महर्षी की आवश्यकता है। अगर हमें महर्षी की महत्ता प्राप्त न हो तो हमारा काम चलना ही कठिन हो जाय। उदाहरणार्थ—हमें वाचक-वाचिका बौद्ध की महत्ता पिली है जब हमारा कर्मकाण्ड बर्तमान में हो गया है और हम वहाँ रह सकते हैं। इस प्रकार ही महर्षी हमें प्राप्त न होने का दर्शन करने पर हमें यह पता चलेगा कि हमें महर्षी की आवश्यकता है।

संयम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती हो तो तुम भाद्रपद  
महाने में भी उस स्थान से अन्य स्थान पर विहार कर सकते हो ।

इस प्रकार हम लोगों के लिए भी साधर्मी की सहायता की  
आवश्यकता रहती है और उनकी सहायता मिलने पर ही हम  
निर्विघ्नरूप से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं । साधु और श्रावक  
हमारे सहधर्मी हैं । साधु तो लिंग ( घेप ) से भी सहधर्मी हैं और  
धर्म में भी सहधर्मी हैं, किन्तु श्रावक सिर्फ धर्म से सहधर्मी हैं । कहा  
जा सकता है कि साधु अनागारधर्म का पालन करते हैं और श्रावक  
आगारधर्म का पालन करते हैं । दोनों का धर्म जुदा-जुदा है । ऐसी  
स्थिति में साधु और श्रावक सहधर्मी किस प्रकार कहे जा सकते हैं ?  
इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि श्रावकों में अणु-  
घ्न होते हैं और साधु महाघ्नता का पालन करते हैं । अणुघ्न और  
महाघ्न परस्पर संबद्ध हैं अर्थात् अणुघ्न के आधार पर ही महाघ्न  
है और महाघ्न के आधार पर ही अणुघ्न है । इस प्रकार एक के  
साथ दूसरे का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध के कारण ही साधु और  
श्रावक साधर्मी हैं । धर्म के पालन के लिए दोनों की आवश्यकता  
है । अणुघ्न का पालन न किया जाय तो महाघ्नता का पालन  
करना ही मुश्किल हो जाय । अगर कोई भी पुरुष अणुघ्नता न हो  
तो हमें महाघ्नता का पालन करने में अतोव कठिनाता हो । मान  
लीजिए कि आप सब लोग अगर मिल के ही वस्त्र पहनते हों तो हमें  
खादी के वस्त्र कहाँ से मिलें ? इस प्रकार हमें महाघ्नता का पालन  
करने के लिए अणुघ्नता श्रावकों की सहायता की आवश्यकता रहती  
ही है । जैसे नीतिधर्म के हाने पर ही लोकोत्तर धर्म का पालन हो  
सकता है, उसी प्रकार अणुघ्नता का पालन हाने पर ही महाघ्नता का  
भलोभावि पालन किया जा सकता है । जम्बूद्वीपव्रजत्रिमूत्र में कहा



है कि सर्वप्रथम लोकोत्तर धर्म का उच्छेद होगा और मनु के धर्म में लौकिक धर्म का उच्छेद होगा । इस सूत्र-कथन का आशय यही है कि प्रीतिधर्म का पालन न होने पर लोकोत्तर धर्म का भी पालन नहीं हो सकता ।

मैं तुम्हारे ऊपर महाव्रतों के पालन करने का उत्तरदायित्व नहीं लादता । मैं यह भी नहीं कहता कि तुम्हें महाव्रतों का पालन करना ही चाहिए । हाँ, इतना अवश्य कहता हूँ कि आप भावक कहलाते हो तो अणुव्रतों का भलीभाँति पालन करो । उनके पालन में किसी तरह की कोताई मत करो । अगर तुम अणुव्रतों का पालन न करो, तुम हिंसक, मिथ्यावादी, चोरी करने वाले और परस्त्रीगामी बन जाओ तो क्या तुम्हारे हाथ से आहार लेना हमारे लिए उचित कहा जा सकता है ? लेकिन हम आहार न लें तो जाएँ कहाँ ? भन-एव विवश होकर हमें आहार लेना पड़ेगा । तथापि वह आहार हमारे उदर में जाकर किस प्रकार की दुर्भावना उत्पन्न करेगा ? और अगर तुम अणुव्रतों का पालन करते होओगे तो तुम्हारे हाथ से दिया आहार हमारे उदर में पहुँचकर किननी सद्भावना उत्पन्न करेगा ? तुम्हारे अणुव्रतों के पालन की पवित्रता हमारे महाव्रतों में भी पवित्रता का संचार करेगी । तुम धर्म की दृष्टि से हमारे सहधर्मी हो तो अपने व्रतों का सम्यक् प्रकार से पालन करके, महाव्रतों के पालन में हमें मदद कर दो ।

सहधर्मी की महायता के बिना जीवन भी नहीं निभ सकता । जीवन के लिए भी अनेकों की सहायता की आवश्यकता रहती है । वृक्ष-वनस्पति यो तो मनुष्यों से दूर हैं, परन्तु विज्ञान का कथन है कि मनुष्य का जीवन वनस्पति की महायता के आधार पर ही टिका हुआ है । मनुष्य समाज अविसीद्वन हवा पर जीवित है । जणभर के



शिल्पकला में अनेक कलाओं का समावेश हो जाता है। दर्जी, सुतार, लुहार, मुतार आदि की कलाएँ शिल्पकला में समाविष्ट हैं और इसलिए इस प्रकार की अन्यान्य कलाएँ भी शिल्पकला ही कहलाती हैं।

आज अक्षरज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है और पौधियाँ पढ़ाई जानी हैं। किन्तु कोरे अक्षरज्ञान से क्या जीवन स्वतन्त्र-स्वावलम्बी बन सकता है? आज तो उल्टा यही दिखाई दे रहा है कि कोरे अक्षरज्ञान के शिक्षण से जीवन परतन्त्र बन रहा है। जीवन की इस परतन्त्रता का प्रधान कारण शिल्पकला की शिक्षा का अभाव है। जीवन को स्वतन्त्र बनाने में शिल्पकला की शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। वस्तुतः सभी शिक्षा वही है जो परतन्त्रता के बन्धनों से आत्मा को मुक्त करती है। 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति, बन्धनों से ही होती है, अनर्थ परतन्त्रता के बन्धन तोड़कर बन्धन-मुक्त करने वाली विद्या ही सभी विद्या है।

जीवन परतन्त्र न बने, इसलिए शास्त्रकारों ने ७२ कलाओं के शिक्षण का विधान किया है। बहसर कलाओं में समस्त कलाओं का समावेश हो जाता है। जिसने बहसर कलाओं की शिक्षा ली होगी, वह कभी पराया मुँह नहीं चाहेगा। उसका जीवन परतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र होगा। मनुष्य को परतन्त्र बनाने वाली विद्या वास्तव में विद्या ही नहीं है।

आज की कहलाने वाली विद्या प्राप्त करके भले ही घोड़े में बकील या डाक्टर पैदा हो जायें, मगर इतने मात्र से वह नहीं कहा जा सकता कि आधुनिक शिक्षा परतन्त्रता मिटाने वाली और

स्वतन्त्रता दिलाने वाली है। थोड़े में डाक्टरों और वकीलों को पगली बनाई हो जाती है, इस कारण आज की शिक्षा अच्छी और सम्भवतः दूर करने वाली है, यह कदापि नहीं कहा जा सकता। सामान्य में आधुनिक शिक्षा स्वतन्त्रता दिलाने वाली नहीं है। गिनतकला का जानकारी स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी आजीविका उपार्जन का सहना है। कोरे अक्षरज्ञान के शिक्षण से स्वतन्त्रभाव से आजीविका नहीं चलाई जा सकती। यह बात तो आज स्पष्ट दिखाई देती है। इसी कारण आज अक्षरज्ञान के साथ गिनतकला के शिक्षण की आवश्यकता है। आज सर्वत्र इन प्रश्नों की चर्चा हो रही है। मानविक शिक्षा के साथ शारीरिक-औद्योगिक शिक्षा की भी आवश्यकता रहती है। अक्षरज्ञान की शिक्षा के साथ गिनतकला की शिक्षा से आज तो सरलतापूर्वक आजीविका चलाई जा सकती है और जीवनव्यवहार स्वाधीनभाव से निभाया जा सकता है।

अक्षरज्ञान या गिनतकला की शिक्षा पाने के लिए गिनतों की गुरु का आश्रय माननी पड़ती है और इनकी आज्ञा के अनुसार शिक्षा लेने से ही शिक्षा मिलित बन सकता है। श्री दत्तचरणचक्र मूर्ति ने कहा है कि गिनतों की शिक्षा बला मिलाने वाले की शिक्षा गुरु का आश्रय माननी पड़ती है और इनकी आज्ञा के अनुसार ही शिक्षा मिलती है। अक्षरज्ञान या शारीरिक गुरु का आश्रय का ही अर्थ है कि गिनतों की शिक्षा बला मिलाने वाले की शिक्षा गुरु का आश्रय माननी पड़ती है और इनकी आज्ञा के अनुसार ही शिक्षा मिलती है। अक्षरज्ञान या शारीरिक गुरु का आश्रय का ही अर्थ है कि गिनतों की शिक्षा बला मिलाने वाले की शिक्षा गुरु का आश्रय माननी पड़ती है और इनकी आज्ञा के अनुसार ही शिक्षा मिलती है। अक्षरज्ञान या शारीरिक गुरु का आश्रय का ही अर्थ है कि गिनतों की शिक्षा बला मिलाने वाले की शिक्षा गुरु का आश्रय माननी पड़ती है और इनकी आज्ञा के अनुसार ही शिक्षा मिलती है।

जब लौकिक गुरु की आज्ञा का भी इस प्रकार पालन किया जाता है तो सूत्र ज्ञान देने वाले लोकोत्तर गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए ? यह बात महज ही समझी जा सकती है । जब लौकिक और लोकोत्तर गुरु की आज्ञा का पालन किया जाता है तभी उनके द्वारा दो हुई शिक्षा फलदायिनी सिद्ध होती है । ऐसा किये बिना शिक्षा सफल नहीं होती ।

आज शिक्षक नौकर समझे जाते हैं । शिक्षक भी अपने आपको नौकर ही समझते हैं और जिस किसी उपाय से अपनी नौकरी बचाये रखने का प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भले ही उनके द्वारा किसी विद्यार्थी को लाभ पहुँचे या नहीं । पहले विद्या का विक्रय नहीं होता था, आज विक्रय हो रहा है । इसी कारण विद्यार्थी को पढ़ने में और शिक्षक को पढ़ाने में जैसी चाहिए वैसी रुचि और प्रीति नहीं होती । फलस्वरूप विद्या फलदायिनी नहीं होती, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है । विद्या महण करने में विनय की और विद्या देने में प्रेम की आवश्यकता रहती है । विनय के बिना विद्या महण नहीं की जा सकती और प्रेम के अभाव में विद्या बढ़ती नहीं है । आज विद्यार्थियों में शिक्षकों के प्रति विनय-भाव नहीं देखा जाता, तब शिक्षकों में भी विद्यार्थियों के प्रति प्रेम का अभाव पाया जाता है । इस कारण विद्योपार्जन और विद्यादान दोनों ही नहीं देखे जाते । जैसे विद्योपार्जन के लिए विद्यार्थियों में विनय की आवश्यकता है, उसी प्रकार विद्यादान देने में शिक्षकों के हृदय में प्रेम की आवश्यकता है । विद्योपार्जन करने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षकों का विनय करना चाहिए । जो विद्यार्थी शिक्षक की सेवा या विनयभक्ति नहीं करता बरन् अवज्ञा करता है, वह अपने भाग्य को दुर्भाग्य बनाता है । इसी प्रकार शिक्षकों को भी,

वेलादान देने के लिए विद्यार्थियों के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। ऐसा करना ही विद्या की सही उपासना करना है।

जिस प्रकार गुरु की सेवा-शुभ्रपा करना आवश्यक है, उसी प्रकार सहधर्मों की सेवा-शुभ्रपा करना भी आवश्यक है। जैसे गुरु उपकारक हैं उसी प्रकार सहधर्मों भी उपकारक हैं। सहधर्मों के भी दो भेद हैं—लौकिक और लोकोन्मत्त। जैसे लौकिक गुरु और सहधर्मों की सेवा करना आवश्यक है, उसी प्रकार लोकोन्मत्त गुरु और सहधर्मों की सेवा-शुभ्रपा करना भी आवश्यक है। गुरु और सहधर्मों दोनों जीवनमाधना के पथप्रदायक होने के कारण उपकारक हैं और इसीलिए उनकी सेवा-शुभ्रपा करना भी आवश्यक है।

गुरु और सहधर्मों की शुभ्रपा करने में किस गुण की प्राप्ति होती है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् कहते हैं—गुरु और सहधर्मों की सेवा करने में मोक्ष की विनयगुण की प्राप्ति होती है जिसमें सेवा करने की भावना होती है उसमें विनयगुण होता है। इस बधन के कारण गुरु और सहधर्मों की सेवा करने वाले में भी विनयगुण होता है। यही विनय और सेवा एक ही बात है, परन्तु परमार्थ में विनय ही सेवाभावना की साम्यभावना है। यही विनय-शुभ्रपा नाम सेवा है और सेवाभावना के अभाव में सेवा ही विनय नहीं है। इसमें यह न समझना है कि विनय ही सेवा है, बल्कि सेवा ही विनय है। यही विनय-शुभ्रपा नाम सेवा है और सेवाभावना के अभाव में सेवा ही विनय नहीं है।

दो मित्र हैं। उनमें एक भीम मोगहर पैसा लाता है और दूसरा मेहनत द्वारा कमाई करके पैसा लाता है। तुम इन दो मित्रों में से किसे अच्छा समझोगे ? निम्नन्वेद तुम उमी को अच्छा मानोगे जो कमाई करके पैसा लाता है। भीम मोगने वाले को तुम अच्छा नहीं मानोगे। इसी प्रकार जो विनय गुरु और महर्षी की सेवा-रूपी मेहनत करके प्राप्त किया जाता है, उमी विनय का महत्त्व है और ऐसा सेवायुक्त विनय ही लाभकारक मित्र होता है।

विनय का स्वरूप बतलाने हुए कहा गया है कि आठ बरों के कारण संसारचक्र में घमण करने वाले आत्मा को मुक्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, वह 'विनय' कहलाती है। यद्यपि विनय भी लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार का है, किन्तु यहाँ लोकोत्तर विनय के साथ सम्बन्ध होने के कारण उमी का वर्णन किया गया है। जो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहता होगा, उसमें विनय भी होगा ही।

विनयगुण की प्राप्ति होने से आत्मा को क्या लाभ होता है ? इस विषय में कहा गया है कि विनयगुण की प्राप्ति से आत्मा में अनामातना का गुण प्रकट होता है। अनामातना क्या है ?

सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य की प्राप्ति में जो बाधक हो उसे आमातना कहते हैं। उदाहरणार्थ—जब लक्ष्मी तिलक काढ़ने आवे तब मनुष्य मुँह धोने चला जाय, या लक्ष्मी को लहू मारकर भगा दे—उसे अपने पास न आने दे, इसी प्रकार जो आत्मा में रत्नत्रय को न आने दे, वह आमातना दोष कहलाता है। जब आत्मा में सम्यग्ज्ञान, सम्यक्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य रूपी लक्ष्मी आन का होती है, तब यह आमातना दोष उन्हें रोकता है।





होते हैं। वैज्ञानिकों के कथनानुसार बड़े-बड़े मकान बनवा कर तु  
पमें मत करो। बल्कि यह समझो कि ऐसा करके हमने कुदरत  
माथ लड़ाई ठानी है और कुदरत से मिलने वाला लाभ गँवा दिया है।

इसी प्रकार शरीर पर ढाम-ढाँस कर वस्त्र लादकर भी  
प्रकृति के साथ घैर बाँधा जाना है और प्रकृति से मिलने वाले लाभ  
से लोग वंचित होते हैं। इस उष्ण देश में अधिक कपड़ा लादने की  
आवश्यकता नहीं है। मगर आज शरीर पर तीन से कम कपड़ा  
पहनना कैशन के खिलाफ माना जाता है। लोग यह नहीं समझते  
कि अधिक कपड़ा पहनना शरीर-स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है।  
अधिक वस्त्र धारण करके शरीर-स्वास्थ्य को हानि पहुँचाना ही क्या  
कैशन है ? यह कैशन नहीं, बल्कि शरीर बिगाड़ने के लिए एक प्रकार  
का 'लेसन' ( Lesson ) है। कैशन-लेसन का पाठ न पढ़ने में ही  
कल्याण है।

कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार घर के द्वार और  
खिड़कियाँ बन्द कर रखने से घर में हवा-प्रकार का आना रुक  
जाता है, उसी प्रकार आसानीना दोष रूपी द्वार बन्द कर देने से  
आत्मा में सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी लक्ष्मी का प्रवेश  
नहीं होता। आत्मा जब आसानीना दोष से रहित होकर विनयशील  
एवं अनासानीनाशील बन जाता है, तभी उसे दर्शन, ज्ञान चारित्र्य  
को प्राप्ति होती है।

सोने में रत्न उड़ने के लिए सोने को कुन्दन बनाया जाना  
है अर्थात् विकार दोष के कारण सोने में जो कड़कपन होता है, उसे  
अग्नि द्वारा दूर करके मोता नरम बनाया जाता है, उसी प्रकार  
आत्मा में सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप तीन रत्नों को उड़ने  
के लिए आत्मा को विनयशील और अनासानीनाशील बनाने की

आवश्यकता है। जब तक सोने का विकार हटाकर उनमें स्वाभाविक नरमाई न आवे, तब तक मोने में रख को पकड़ रखने की शक्ति नहीं आ सकती। यद्यपि कोई महापुरुष ही आत्मा में मन्यज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी रत्न जड़ता है, परन्तु आत्मा इन रत्नों को तभी पकड़ सकता है जब आत्मा में स्वाभाविक नम्रता आ जाती है। अनासावना दोष के कारण आत्मा में एक प्रकार की अकड़ रहती है। वह अकड़ जब तक घनी रहती है तब तक आत्मा रत्नत्रय को नहीं पकड़ सकता। अतएव आत्मा को सब से पहले विनयशील और अनासावनाशील बनाने की आवश्यकता है।

अनासावना गुण प्राप्त होने से आत्मा को क्या लाभ होता है ? इस विषय में कहा है कि अनासावना गुण प्राप्त होने से आत्मा नरक, तिर्यंच और मनुष्य की दुर्गतियों में से बच जाता है और सद्गति प्राप्त करता है। शास्त्रकारों ने नरक और तिर्यंचगति दुर्गति बतलाई ही है, मगर मनुष्यगति और देवगति में भी दुर्गति कही है। इस दुर्गति से बचने का उपाय अनासावना गुण ही है। आत्मा प्रत्येक गति में जा चुका है लेकिन उसमें अभी तक नम्रता नहीं आई और इसी कारण वह संसार में भ्रमण कर रहा है। आज भी बहुतों लोग लकड़ की तरह अकड़ कर रहते हैं। ऐसी अकड़ वाले लोगों की आत्मा में मन्यज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूपी त्रिरत्न किस तरह जड़े जा सकते हैं ? इसका जैसा माना जाना चाहिए कि जो आत्मा अकड़ से मुक्त हो सके, वह ही सद्गति में जा सकेगा। अनासावना गुण प्राप्त होने से आत्मा नरक, तिर्यंच और मनुष्य की दुर्गतियों में से बच जाता है और सद्गति प्राप्त करता है। शास्त्रकारों ने नरक और तिर्यंचगति दुर्गति बतलाई ही है, मगर मनुष्यगति और देवगति में भी दुर्गति कही है। इस दुर्गति से बचने का उपाय अनासावना गुण ही है। आत्मा प्रत्येक गति में जा चुका है लेकिन उसमें अभी तक नम्रता नहीं आई और इसी कारण वह संसार में भ्रमण कर रहा है। आज भी बहुतों लोग लकड़ की तरह अकड़ कर रहते हैं। ऐसी अकड़ वाले लोगों की आत्मा में मन्यज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूपी त्रिरत्न किस तरह जड़े जा सकते हैं ? इसका जैसा माना जाना चाहिए कि जो आत्मा अकड़ से मुक्त हो सके, वह ही सद्गति में जा सकेगा।

निवृत्त भगवत् कर्म हो ? और विनाश करने का दूर्गन्ध के भगवत् में  
का नहीं बनना ?

अब जीव मद्गति पान की ही अभिजाता कहते हैं, परन्तु  
इसे अभिजाता के मान विनाश करने की इच्छा नहीं करने। यगति  
निवृत्त भगवत् कर्म में विनी का विनी प्रकाश का प्रविष्टता नहीं  
है, फिर भी आत्मा भक्त के समस्त अस्तित्व का रहता है। आत्मा विना  
प्रकाश अस्तित्व का बन जाता है, यह बात महावीर आत्मा में राक्षस  
में बनना है।

आत्मामृत में बनना गवा है कि मयदुर्गा में भगवान्  
महावीर के निवृत्त दृष्टि आत्मा का ही। यह सब म छोड़ें मातृ  
में, अथवा इन्द्र आत्मा की विनाश म सब म अस्तित्व का आत्मा विना।  
मयदुर्गा का इच्छा अस्तित्व में दान के कारण मात्र में बनने का  
के पान में अब मातृ का दान आत्मा का बनने का होकर में।  
कर्म का आत्मा। इन्द्र आत्मा में जीव नहीं आत्मा। मातृ का  
होकर आत्मा के कारण जीव न आत्मा में वह भोग्य का—'वह में  
आत्मा का दान में वह का आत्मा आत्मा का बनने का होकर में।  
महो कर्म। मैं अब मातृ का दान का सब नहीं मातृ में वह कर्म  
में। अब मैं आत्मा ही गवा है का कर्म मयदुर्गा ही नहीं बनना।  
महो कर्म का दान में वह ही है। गवा मातृ का मयदुर्गा ही बनने  
का कर्म मयदुर्गा का दान में वह मयदुर्गा ही है। यह सब मयदुर्गा  
के दान का दान में वह मयदुर्गा ही है। यह सब मयदुर्गा ही है।  
महो कर्म का दान में वह मयदुर्गा ही है। यह सब मयदुर्गा ही है।

महो कर्म का दान में वह मयदुर्गा ही है। यह सब मयदुर्गा ही है।  
महो कर्म का दान में वह मयदुर्गा ही है। यह सब मयदुर्गा ही है।

मधुसूता से, जन्मे क्या क्षिपा था ? वह पहले-से ही मर जानने थे ।  
 उन्होंने अपने पास आये मधुसूतार से कहा—'मित्र ! रात्रि के समय  
 माधुसूता की टोकरी के परिपट में घहरा कर तुमने माधुपन छोड़ने  
 और घर जाने का विचार किया है । इसलिए तुम मेरे पास  
 आये हो ।'

मैं पशुमार तुलोन थे । वह मन ही मन कहने लगे—'अच्छा  
 कि तुम बिना मैं भगवान् के पान पला खाया । भगवान् के पान  
 खाये बिना ही, परबारा पला गया होता तो बहुत दुरी बात होना ।  
 भगवान् को पट-पट की जानने हैं । मेरे कहने से पहले ही उन्होंने  
 मेरे मन की बात कह दी है ।

इस प्रकार विचार करते हुए गेष्मकुमार ने भगवान् से कहा—'भगवान् आपका कथन सत्य है। मुझसे भूल हो गई है।'

[illegible]

करुणा धारण की और इस भव में साधारण से कष्ट महन न कर सकने के कारण साधुपन छोड़ने को तैयार हो गए। पदों के कष्टों की तुलना में यह कष्ट तो बहुत साधारण है। तब पर पढ़ने हाथों धें और अथ मनुष्य हो। ऐसी स्थिति में विचार करके तो देखो कि तुम्हें कितनी सदिष्णुता रखनी चाहिए।

हे मेघ ! हाथी की पर्याय में जीवों पर करुणा रखने और नम्रता धारण करने से इस भव में तुम राजा श्रेष्ठिक के पुत्र और मेरे शिष्य हो सके हो। हाथी के भव में इनकी अधिक महनशीलता धारण की थी तो क्या इस भव में थोड़ी-सी सदिष्णुता भी नहीं रख सकते ? साधुओं की ठोकर लगने से ही साधुपन छोड़ने के लिए तैयार हो गये हो ! क्या साधुपन त्याग देने से तुम सुखी बन जाओगे ? मेघ ! तुम इन सभ बातों पर विचार करो और साधुपन त्यागने का विचार त्याग दो।'

मगवान् के वचन सुनकर मेघकुमार प्रभावित हुआ। उसने यहाँ तक निश्चय कर लिया कि संयम-पालन के लिए आवश्यक श्रॉंखों के सिवाय मेरा सारा शरीर साधुओं की सेवा के लिए सम-पिप्त है। इस प्रकार की नम्रता धारण करने से मेघकुमार आयुस्य होने पर विजय नामक विमान में उत्पन्न हुआ। वहाँ से पुनः मनुष्य-जन्म धारण कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा।

कहने का आशय यह है कि कभी-कभी आत्मा में ऐसी कठोरता आ जाती है, तथापि आत्मा जितनी जल्दी नम्रता धारण करे, उतनी ही जल्दी सुगति प्राप्त करेगा। प्राचीनकाल के पुरुष धर्म-कार्य के लिए कितने नम्र होते थे और धर्मकार्य में कितना रस लेते थे और उसके लिए कितना उत्सर्ग करते थे, इस बात का विचार

रगे । आसक्त तो किसी वृत्ति से धर्मकार्य से बच निकलने में ही बुद्धिमत्ता समझी जाती है ! मगर यह सही बुद्धिमत्ता नहीं है । एतासी समझ से सही बुद्धिमत्ता इसमें है—

मर जावे तो जाये, नेगा मत्स्यधर्म नहीं जावे ।

सत्य वं कायः रामचन्द्रजी, वनपाल दिनकर ग्रावे ॥नेरा॥

यह भी पुनः समान की बात है। मध्यकाल में भी ऐसी  
कनेक ऐतिहासिक घटनाएँ सुनी जाती हैं कि मत्स्यधर्म की रक्षा के  
लिए प्राणी तब की परवाह नहीं की गई। मत्स्यधर्म की रक्षा करने के  
लिए मिथिलगोमणि सेगढ़हादुर ने प्राणी को भी नित्दावर कर  
दिया था।

हेनवाहुर की क्या औरगजेर के समाने की है। औरग-  
जेर कहा ही धर्मनिरासता था। वह किसी भी उपाय से लोगों  
को मुसलमान बनाता चाहता था। एक दिन कुछ लोगों ने उसे  
मुसलमान बनाने का उपाय सुनाया। वह उपाय यह था कि कभी  
लोगों को कल में बना रहे तो वे एहराहर मुसलमान बन जायें।  
कह डार हुआ कि औरगजेर को पढ़ने पर लोग मुसलमान बन  
सकेंगे। इस डार के समर्थन में इसे मुसलमानों के नाम  
की बहुत बड़ी गरी है। कभी मुसलमान का बड़ा पढ़े तो लोग उसी  
मुसलमान को मानते हैं। इस प्रकार के गार हैं हमारे लोग—  
लोग मुसलमान मानते हैं मुसलमान कहते हैं मुसलमान  
कहा जाता है मुसलमान हैं।

[illegible]

यह है कि किसी मंडट के समय प्रजा को महायत्ना करें; मग औरंगजेब तो धर्मन्धिता के कारण उलटा दुष्काल चलाने का विचार कर रहा है !

औरंगजेब मोचने लगा—अगर दुष्काल पड़ जाय और लोगों की भन्न न मिले तो वे जल्दी मुसलमान हो जायेंगे। लेकिन कुदरत का कोष हुए बिना दुष्काल कैसे पड़ सकता है ! ऐसी दशा में मैं अपना विचार अमल में कैसे लाऊँ ? विचार करते-करते आधिर बड़ कहने लगा—मैं बादशाह हूँ। क्या बादशाहत के और से मैं अकाल पैदा नहीं कर सकता ? इस प्रकार मोचकर बादशाह ने करीब दो लाख सैनिक कारमीर में भेजे और वहाँ के धान्य से लहंगाने हुए खेतों पर पहरा बिठला दिया। किमान धान्य काटने आते तो उनसे कहा जाता—मुसलमान बनना मजूर हो तो धान्य काट सकते हो, वना अपने घर चैठो। इस प्रकार अन्न-कष्ट के कारण कितने ही किमान मुसलमान बन गये। जब बादशाह को यह वृत्तान्त बिदिन हुआ तो वह अपनी करतूत की सफलता अनुभव करके बहुत प्रसन्न हुआ। साथ ही उसने अन्य प्रान्तों में भी यह उपाय आश्रमाने का निश्चय किया। दूसरा नम्बर पत्राव का आया।

पत्राव में बादशाह ने बड़ी लगेका आश्विनार किया। लोग आदि-आदि पुकारने लगे। इस दुष्ट १ के समय क्या करना चाहिये, यह विचार करने के लिए बहुत से लोग तेग बहादुर के पास आये और कहने लगे—‘बादशाह ने मां प्रान्त में यह जुन्न आरम्भ कर दिया है। अब क्या करना उचित है ?’ गुरु तेगबहादुर ने कहा—‘तुम लोग बादशाह के पास यह मन्त्रण भेज दो कि हमारा गुरु तेगबहादुर मुसलमान बन जायगा तो हम सब भी मुसलमान हो

जाएँगे। कदाचिन् वह मुसलमान न बने तो हम भी नहीं बनेंगे।  
 आप तेगबहादुर को पकड़कर उनसे पहले निवट लीजिए।'

तेगबहादुर की बात सुनकर लोग कहने लगे—यह सन्देश  
 जाने से तो आपके ऊपर आपदा आ पड़ेगी। मगर बहादुर तेग-  
 बहादुर ने कहा—'सिर पर आपत्ति आ पड़े या प्राण चले जाएँ, तो  
 भी परवाह नहीं। कष्ट सहन किये बिना धर्म की रक्षा कैसे हो  
 सकती है?'

अन्ततः लोगों ने उपर्युक्त सन्देश बादशाह के पास भेज  
 दिया। बादशाह ने तेगबहादुर को बुला भेजा। वह जाने को तैयार  
 हुए। उनके शिष्यों ने कहा—'आप हमें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते  
 हैं? बादशाह आपके प्राण ले लेगा।' तेगबहादुर ने उत्तर दिया—  
 'यह तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन, मेरे प्राण देने से औरों की रक्षा  
 होती है, अगर मैं अपने प्राण बचावा हूँ तो दुन्दुबों की रक्षा नहीं हो  
 सकती। ऐसी स्थिति में अपने प्राण देना ही मेरे लिए उचित है।  
 मेरे बलिदान से दूसरों की रक्षा होगी, यही नहीं वरन् धर्मरक्षा के  
 लिए प्राणार्पण करने की भावना भी जनता में जाग उठेगी।'

इस प्रकार अपने शिष्यों को मनमंदा बुझाकर गुरु तेग-  
 बहादुर औरंगजेब से मिलने गये। औरंगजेब ने उन्हें मुनक्तमान  
 बनने के लिए बहुत मनमंदा और प्रलोभन दिये। मगर तेगबहादुर  
 ने बादशाह को यह उत्तर दिया—'आपको अपने धर्म प्यारा है  
 और मुझे अपने धर्म प्यारा है। धर्मरक्षण के विषय में किन्हीं प्रकार  
 का दबाव नहीं देना चाहिए। धर्म रक्षना धर्म रक्षने में अपना  
 धर्म पाले। अगर आपको अपने धर्म के प्रति इतना आग्रह है तो  
 क्या मुझे अपने धर्म पर हथ नहीं रहना चाहिए?'



बादशाह बोला—‘तुम्हारा धर्म झूठा है। अगर उसमें कुछ सचाई है तो दिखलाओ कोई चमत्कार !’

तेगबहादुर ने कहा—‘चमत्कार बतलाना जादूगरों का काम है। परमात्मा का सच्चा भक्त चमत्कार दिखलाता नहीं फिरता।’

बादशाह—‘चमत्कार नहीं दिखा सकते तो यह क्यों नहीं कहते कि चमत्कार जानते ही नहीं हो।’

तेगबहादुर—‘प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में चमत्कार भरा है। उस चमत्कार को देखो।’

बादशाह कड़ने लगा—‘अगर तुम मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते तो मृत्यु का आर्तिगान करने के अनिश्चित तुम्हारे लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है।’

तेगबहादुर—‘मरने के लिए तो मैं तैयार ही हूँ। धर्म के लिए प्राण देने से अधिक प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है ?’

बादशाह ने हुक्म दिया—‘तेगबहादुर को बाजार के बीचों-बीच ले जाओ और वहाँ इसका मिर काट डालो।’ मिर काटने के पश्चात् तेगबहादुर के गले में एक चिट्ठी पाई गई। उसमें लिखा था—मिर तो दिया, मगर शिखा नहीं दी। अर्थात् प्राणों का उत्सर्ग कर दिया किन्तु हिन्दूधर्म का त्याग नहीं किया।

इस उदाहरण को सामने रखकर आप अपने विषय में विचार कीजिए कि आपन सत्यधर्म की रक्षा के लिए क्या दिया है ? पहले के लोग धर्मरक्षा के लिए प्राण भी अर्पण कर देते थे, लेकिन धर्म नहीं जानते देते थे। आप में कोई ऐसा तो नहीं है जो थोड़े से पैसों के लिए भी धर्म का त्याग कर देता हो ? जिस मनुष्य में से नाति चला जाती है, उसमें धर्म भी नहीं रहता।





और मनुष्य सम्बन्धी सुगति पाता है। मनुष्यों और देवों में भी दुर्गति और सुगति दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। पुण्य चीज होने से नीचे गिरना दुर्गति में है और अधिकतर आत्मकल्याण साधने का प्रयत्न करना सुगति में है। अर्थात् देवगति या मनुष्यगति पाकर जो आत्मकल्याण साधने का प्रयत्न करता है वह सुगति में है और आत्मा का अकल्याण करने वाला दुर्गति में है। वगैरे देवभव या मनुष्यभव पाकर भी दुःखी रहना दुर्गति है और सुखी रहना सुगति है, परन्तु अनामातना द्वारा पीदगलिक सुखों को आकांक्षा कदापि नहीं करना चाहिए। मनुष्य या देव होकर सुखी बनने का कार्य तो पुण्य में भी हो सकता है। इसीलिए शास्त्रकार यहाँ तक कहते हैं कि पुण्य में मनुष्यभव और देवभव मिल सकते हैं, पर अनामातना गुण प्रकट होने में सिद्धि रूपी सुगति प्राप्त होती है।

यहाँ मनुष्यगति और देवगति सुगति कही गई है। मों स्वयंसे, यहाँ कारण में कार्य का उल्लेख किया गया है। मनुष्य-गति और देवगति के द्वारा साध प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है और इस कारण यह दोनों गतियाँ साधप्राप्त में सम्यक् कारण हैं। साधकता सुगति का कारण होने में इन गतियों को भी सुगति कहा है। यही कारण में कार्य का उल्लेख है।

बहुतेरे देव या मनुष्य देवगति या मनुष्यगति प्राप्त करके भी आत्मिक अकल्याण का कार्य कर बैठते हैं और इसी कारण पुण्य का सब होने पर भी पतन हो जाता है—योंगति में पतन है। इस पतन होने वाले देव या मनुष्य के अन्त में यही देवगति या मनुष्यगति भी सुगति है।

परमात्मा के आराधक के विषय में भगवान् ने कहा है कि वह अल्पवयस्की उसी भव में मोक्ष जाता है और उत्पृष्ट १५ भवों में, भगवत् की नीचे नहीं गिरता। जैसे मछल की एक-एक मीठी चटखर जल में प्रवेश किया जाता है और थोड़ी मीठियाँ चढ़ने से भी मछल में पहुँचने का मार्ग तय होता है, उसी प्रकार निहिरिम्प गुणवि प्राप्त करने के लिए आने बढ़ते जाना चाहिए। यह भी सुगन्त के मार्ग में जाना बदलाता है।

[illegible][illegible]

कहने का मूल आशय यह है कि उच्च-नीच की कल्पित भावना से ऊपर उठकर जो मनुष्य विनय की आराधना करता है वही आत्मकल्याण साध सकता है। वास्तव में दूसरी का कल्याण करने वाला अपना भी कल्याण करता है। और जो दूसरी का कल्याण नहीं करता वह अपना भी कल्याण नहीं करता। विनयवान् पुरुष दूसरों को भी विनीत बनाता है और इस प्रकार भगवान् के धर्म का प्रचार करता है। विनय के द्वारा भगवान् का धर्म फैलाने वाला भगवान् के समान ही आराध्यणीय बन जाता है। उदाहरणार्थ एक पुरुष किसी इंसान को बघाना है और दूसरा एक इंसानी हुई नौका को बघाना है। हालांकि नौका लकड़ी की बनी हुई है, फिर भी नौका को रक्षा करने वाला लकड़ी की बनी वान् नौका के आधार पर रहे हुए अनेक मनुष्यों की रक्षा करता है। इस आधार पर यही कहा जा सकता है कि जो समष्टि की रक्षा करता है, वही बड़ा है।

एक मनुष्य ऐसा है जो सिर्फ अपनी ही मार में भाज रहना है और दूसरा सम्पष्टि की भी मार में भाज करता है और इसके लिए बहुत शब्द भी सुन लेता है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में बड़ा बड़ा है जो सम्पष्टि की सेवा करता है। सम्पष्टि की सेवा करने हुए कभी कभी बहुत शब्द सुनने का भी अवसर आ जाता है। मनुष्य मनुष्य का मनुष्यता पुरुष यह प्रचार करता है कि प्रलय में जाऊँ तो कुछ भी सचाई है तो जिहा मनकर पूछ आना मनुष्यता के लक्षण का प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः प्रत्येक मनुष्य को मनुष्यता नहीं है जो बड़ी समझना या हठ। कि मनुष्यता के लक्षण प्रत्येक मनुष्य में है और छोटी के कारण मनुष्यता नहीं है। छोटी निम्न मनुष्यता का हानि नहीं हान की इयम को

मुझे लाभ ही होगा। इस प्रकार विचार कर विनयवान व्यक्ति प्रशस्त विनयधर्म पर स्थिर रहता है।

इस प्रकार विनयमूलक धर्म, सिद्धि प्राप्त करने में पथ-प्रदर्शक होता है। अगर तुम इस विनयमूलक धर्म का पालन करने में तन-मन से प्रवृत्त होओगे तो तुम्हें भी अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। तुम प्रातःकाल जिन परमात्मा का स्मरण करने हो, उन्होंने भी विनयमूलक धर्म द्वारा ही आत्मा का कल्याण किया था। उन महा-पुरुषों ने आत्मकल्याण के माध्यम जगत् कल्याण करने का भी ध्यान रखा था। गीता में कहा है:—

न मे पार्थास्ति कर्त्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि ॥ ३-२१ ॥

पूर्ण महापुरुष के लिए कोई भी कर्त्तव्य शेष नहीं रहता, तथापि वह क्रिया करना छोड़ नहीं बैठते हैं। भगवान् महावीर कृत्यकृत्य हो गये थे, फिर भी उन्होंने जनपद-विहार करके जगत् के कल्याण का प्रयत्न किया था। इस प्रकार महान् पुरुष समस्त कार्य कर चुकने पर भी कार्य करना त्यागते नहीं हैं। क्योंकि अगर वह कार्य करना छोड़ दें तो उनकी देखादेखी दूसरे लोग भी ऐसा ही करने लगें। साधारण जनता तो महान् पुरुषों का अनुकरण ही करना जानती है। साधारण लोग उन्हीं मार्ग पर चलते हैं, जिस पर महापुरुष चलते हैं। अतएव तुम्हें किसी भी मनस धर्मकार्य का त्याग करना उचित नहीं है। धर्मकार्य करते रहने से जनता के मनस धर्मकार्य का ही प्रीति रखोगे तो दूसरे भी

ऐसा ही करेंगे । अगर स्त्रियाँ ही धर्म के पावन का दृढ़ नि-  
 लों तो यह भी जगत् का बहुत कुछ हित कर सकती हैं । मर्ति  
 ही हुई हैं, मगर उन्होंने अपने आदर्श व्यवहार से जगत् क-  
 मित हित किया है ।

---



